

کالمز	عنوانات	قلم کار	صفحہ
اداریہ	اللہ و رسول سے تعلق مستحکم کیے بغیر کامیابی ناممکن	امیر سنی دعوت اسلامی	۵
نور مبین	عظمت باری تعالیٰ	مولانا محمد توفیق پبلی بھیتی	۷
انوار سیرت	عہد نبوی میں مدینہ منورہ کی معیشت	مولانا محمد حسین	۱۱
تذکیر و تذکیہ	اصلاح مفاسد کے لیے مفید تجاویز	حضرت مولانا عبدالہسین نعمانی قادری	۱۵
تذکیر و تذکیہ	نماز ہماری سماجی ضرورت بھی ہے	مولانا سجاد برکاتی نجی	۲۰
استفسارات	شرعی احکام و مسائل	مفتی محمد نظام الدین رضوی مصباحی	۲۴
دعوت دین	روحانیت کے بغیر کچھ بھی نہیں	مولانا محمد عارف رضانعمانی مصباحی	۲۶
داعیان اسلام	حضرت ذوالقرنین کون تھے؟	مولانا محمد جابر خاں مصباحی	۳۴
رضویات	حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ اور فکر رضا	مولانا محمد ظہیر الدین مصباحی	۳۸
گاہے گاہے باز خواں	میانہ روی زندگی کا حسن ہے	مولانا غلام اختر	۴۲
عظیم مائیں	حضرت عثمان غنی کی زوجہ محترمہ	پیش کش: مدیحہ مظہر	۴۶
بزم اطفال	کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں	قارئین	۵۰
جنرل نالج	معلومات کا خزانہ	محمد ضیاء الدین برکاتی	۵۲
پیش رفت	دینی، دعوتی، اصلاحی اور تحریکی سرگرمیاں	ادارہ	۵۳
منظومات	حمد رنعت رنعت	فیروز بہان پوری اخوند دل امیر سنی دعوت اسلامی	۵۶

فہرست

المصباح کتاب گھر مقابل سید اکبر حسینی اسکول، خواجہ پاک شاپ
نمبر ۲۰ بندہ نواز درگاہ روڈ، گلبرگ، کرناٹک۔ 994542620

مالونی، ملاڈ اور جوگی شوری میں ہمارے نمائندے جناب
الحاج محمد جعفر صاحب سے رابطہ کریں: 9867810352

مکتبہ طیبہ مرکز اسماعیل حبیب مسجد ۱۲۶ کامبیکرا سٹریٹ ممبئی ۳۔
بھیونڈی، تھانے، مہاراشٹر۔ 9226178452

مکتبہ طیبہ مرکز اسماعیل حبیب مسجد ۱۲۶ کامبیکرا سٹریٹ ممبئی ۳۔
رابطہ نمبر: 02223451292

اللہ و رسول سے تعلق مستحکم کیے بغیر کامیابی ممکن نہیں

56

امیر سنی دعوت اسلامی کے قلم سے

اللہ والوں کی فکر عام انسانوں کی فکر سے بہت مختلف ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ حضرات اپنی شاہ راہ حیات کا تعین قرآن و احادیث کے مطابق کرتے ہیں جب کہ عام انسان اپنی حیات کے راستے کا تعین اپنی طبیعت اور خواہش نفس کے مطابق کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ والے ہر محاذ پر کامیاب و کامران نظر آتے ہیں اور عام انسان قدم قدم پر ٹھوکر کھانے کا شکار رہتا ہے۔

آج کا مسلمان قرآن و احادیث سے اپنا تعلق صرف برائے نام قائم کیے ہوئے ہے جب کہ اس کتاب سے اپنا تعلق قائم کرنے اور اس کی پیروی کرنے میں مکمل کامیابی و نجات ہے، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اتنی ٹھوکر کھانے کے بعد بھی مسلمانوں کا تعلق بالقرآن و تعلق بالحدیث مضبوط نہیں ہو رہا ہے، حالاں کہ ہر مسلمان کا دل یہ ضرور کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کا دامن تھامنے سے ہر غم و مصیبت سے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو طبیعت گھبرانے لگتی ہے اور قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ میں اس کی مثال قرآن مقدس اور انسان کی روزمرہ کی زندگی کی روشنی میں پیش کرتا ہوں۔

دنیا میں انسانوں کو انسانوں سے کام پڑتا ہے اسی لیے ہر چھوٹا انسان بڑے انسان سے تعلق اُستوار کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، غریب سرمایہ دار سے، امیر حکمران طبقے سے، خدمت دین کرنے والے اور سماجی و فلاحی ادارے چلانے والے سخی اور مال دار لوگوں سے اپنا تعلق مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے ان کی خوشی و غم میں شریک ہونا، تحفے و تحائف کا تبادلہ کرنا۔ ان کے رسم و رواج میں شریک ہونا وغیرہ وغیرہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ عقلمنداں را اشارہ کافی است۔

لیکن میں جب اللہ والوں کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ تاج دار و وقت خود کا سہ گدائی لے کر ان کی چوکھٹ پر دست بستہ کھڑے نظر آتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنا تعلق اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مضبوط بنائے رکھا۔ دنیا کے انسانوں سے قریب ہونے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، مال خرچ کرنے کے باوجود یہ ضروری نہیں کہ جس سے تعلق اُستوار ہوا ہو وہ ہر مصیبت میں کام آئے لیکن بندے کا تعلق اگر اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے تو بندہ کہیں بھی ہو رب کائنات کی نصرت و مدد بندے کے شامل حال ہو سکتی ہے، خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔

اللہ والے قرآن و احادیث میں ان صفات کو تلاش کرتے ہیں جن کو اختیار کر لینے پر اللہ اپنا قرب و معیت عطا فرمادے پھر ان کی پوری زندگی ان اوصاف پر عمل کرنے میں گزرتی ہے۔ قرآن مقدس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ** **فُحْسِنُونَ**۔ (سورۃ النحل: ۱۲۸)

ترجمہ: بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔ (کنز الایمان)

اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ اولیائے کرام کی زندگی کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ تقویٰ ان کی زندگی کا ایک نمایاں وصف تھا، ان کا ہر قدم تقویٰ سے معمور نظر آتا تھا، ظاہر و باطن اپنے رب سے ڈرنا ان کی پہچان تھی اور وہ صرف نیکیاں کرنے والے نہیں بلکہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے بلکہ نیکیوں کے حریص تھے، اسی لیے اللہ پاک ان کی زبان مبارک سے نکلنے والی ہر بات کی لاج رکھ لیتا اور ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا، آقاؐ کے کریم علیہ التحیۃ و التسلیم نے ارشاد فرمایا: **مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ**۔ (بخاری)

اللہ رب العزت سے بندوں کا تعلق کس قدر مضبوط و مستحکم ہونا ضروری ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ درج ذیل حدیث سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اختصار کے پیش نظر ترجمہ و تشریح پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن سفر کے دوران میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا: لڑکے! اللہ تعالیٰ کے تمام احکام ادا کرو، اسی کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھے گا، اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرماں برداری کرتے ہوئے ان چیزوں پر عمل کرو گے جن پر عمل کرنے کا اس نے حکم دیا ہے اور ان چیزوں سے اجتناب کرو گے جن سے اجتناب کرنے کا اس نے حکم دیا، نیز تم ہر وقت اور ہر معاملے میں اسی کی رضا و خوشنودی کے طالب رہو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی تمہارا خیال رکھے گا، بایں طور کہ تمہیں دنیا میں بھی ہر طرح کی آفات اور مصیبتوں سے بچائے گا اور آخرت میں بھی ہر عذاب و سختی سے محفوظ رکھے گا، جیسا کہ فرمایا گیا ہے (ومن کان لله کان الله) یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھو گے تو تم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کو ہر لمحہ یاد رکھو گے، اس کے نظام قدرت میں غور و فکر کرو گے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو تم اس کی بے پایاں رحمتوں اور اس کے انعامات کو اپنے سامنے پاؤ گے (جب تم سوال کا ارادہ کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کے آگے دست سوال دراز کرو، جب تم دنیا و آخرت کے کسی بھی معاملے میں مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور یہ جان لو کہ بے مرضی مولیٰ اگر تمام مخلوق دیا بل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو ہرگز تمہیں نفع نہیں پہنچا سکے گی، علاوہ صرف اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اور اگر دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی تمہیں کسی طرح کا کوئی نقصان و ضرر پہنچانا چاہیں تو وہ ہرگز تمہیں کوئی نقصان و ضرر نہیں پہنچا سکیں گے علاوہ اس چیز کے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، قلم اٹھا کر کھد دیے گئے اور صحیفہ خشک ہو گئے۔ (احمد، ترمذی)

یاد رکھیں کہ اللہ ہی ہمارا کارساز حقیقی ہے، انبیاء کرام و اولیاء عظام و وسیلے اور واسطے ہیں، ہمیں اپنی تمام حاجات میں اللہ کو پکارنا چاہیے، وہ اتنا کریم ہے کہ بندہ اس سے نہ مانگے، اس کی بارگاہ میں دعا نہ کرے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اپنے خالق کے آگے پھیلا نا درحقیقت اس کے حضور اپنی عاجزی و بے کسی اور محتاجی کا اظہار کرنا ہے جو عبودیت کی شان ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے:

اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وابناء آدم حین یسأل یغضب

ترجمہ: اللہ تو اس وقت خفا ہوتا ہے جب تم اس سے سوال نہ کرو اور آدم کے بیٹے اس وقت خفا ہوتے ہیں جب کہ کوئی ان سے سوال کرے۔ یہ کس قدر مقام افسوس ہے کہ ہم سب کے ہور ہے ہیں خدا اور رسول کے نہیں ہور ہے ہیں اگر ہم صحیح معنوں میں ان کے ہو جائیں، ان شاء اللہ قدم قدم پر نصرت خداوندی و تائید نبوی ہمارے ساتھ ہوگی۔

کاش! آج کے مسلمان کو اتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی عقل آجاتی اور مسلمان حب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گرفتار ہو کر در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در یوزہ گر بن جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ یوں نغمہ سرا ہیں:

ٹھوکریں کھاتے پھر و گے ان کے در پر پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا

مبلغ سنی دعوت اسلامی جناب عطاء الرحمن نوری کو "اپنی مٹی سونا ہے" ایوارڈ ملنے پر مبارک باد

۲۶ جنوری تا ۳۰ جنوری 2018ء کو ریلوے میڈان، درے گاؤں (مالیگاؤں) میں "مالیگاؤں فیسٹیول" کا انعقاد عمل میں آیا۔ مالیگاؤں فیسٹیول کے کنوینر آصف شیخ رشید صاحب (ایم ایل اے) اور مالیگاؤں فیسٹیول کمیٹی نے اس کلچرل پروگرام میں مقامی مصنوعات کی نمائش و فروخت کے ساتھ حمد و نعت، ٹیلنٹ شو، کوئیز کمپینیشن، فوڈ فیسٹ، تعلیمی سیمینار، شام غزل، مکرری و نقالی، ڈرامہ، آرٹ گیلری، ون منٹ شو، کلچرل پروگرام، مالیگاؤں ایوارڈ اور اپنی مٹی سونا ہے، ایوارڈ فنکشن کا انعقاد کیا جس نے ہر اعتبار سے شہر میں اپنی تاریخ رقم کی۔ شہر مالیگاؤں کے معزز صحافی عطاء الرحمن نوری کو ان کی دینی، ادبی اور صحافتی خدمات کے صلے میں مالیگاؤں فیسٹیول کمیٹی نے "اپنی مٹی سونا ہے ایوارڈ" سے نوازا۔ عطاء الرحمن نوری نے صحافتی کورس میں ریاستی سطح پر اول اور ملکی سطح پر چوتھا مقام حاصل کیا تھا، تب سے موصوف تحریر و قلم سے اپنا رشتہ استوار کیے ہوئے ہیں۔ موصوف کے اب تک بارہ سو سے زائد مضامین و مقالات ملک و بیرون ملک کے رسائل، جرائد اور اخبارات میں شائع ہو چکے ہیں اور نو (9) کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں اور یہ سلسلہ دراز ہے۔ اس اعزاز پر عطاء الرحمن نوری کو سنی دعوت اسلامی سمیت تمام خویش و اقارب، دوست و احباب، دینی، تعلیمی، سیاسی، سماجی اور شہر کے سرکردہ افراد مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ (ادارہ)

عظمتِ باری تعالیٰ

(حیرت انگیز سائنسی اکتشافات کی روشنی میں)

از: مولانا محمد توفیق پبلی بھیتی

کہتے تھے کہ یہ کلام اب ختم ہو جائے گا جس کی تردید اس آیت سے ہو رہی ہے کہ نہ رب کے عجائب ختم ہوں، نہ اس کی حکمت کی انتہا، نہ اس کی صفت اور نہ اس کے علم کا آخر ہوگا۔ تمام بندوں کے علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔

قرآن کا فرمان برحق ہے۔ ذرا تصور کیجیے کہ تمام دنیا کے درختوں کے قلموں کی تعداد کس قدر ہوگی اور یہ سمندر جو ابد سے ازل تک کے انسانوں کی ضروریات کو کافی ہے، کی سیاہی کی مقدار کس قدر ہوگی۔ اس کا اندازہ اس سے کیجیے کہ کسی بھی پرنٹر کے اسٹینڈر Cartridge میں صرف سولہ ملی لیٹر سیاہی ہوتی ہے اور اس سے دو سو سے زیادہ صفحات چھاپے جاسکتے ہیں۔ سولہ ملی لیٹر سیاہی کی مقدار میں کتنی ہوگی؟ اس کے لیے بس اتنا بتانا کافی ہوگا کہ یہ کھانا کھانے والے ایک چمچے میں سما جائے گی۔ گویا جب ایک چمچ سیاہی سے دو سو سے زیادہ صفحات لکھے جاسکتے ہوں تو پھر دنیا بھر کے سمندروں کی سیاہی سے کتنے صفحات لکھے جاسکیں گے۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے سارے صفحات جن کو گنا بھی محال ہو، ان پر لکھنے کے لیے معلومات اور باتیں کہاں سے آئیں گی؟

کسی دانش ور نے کہا ہے کہ قرآن سائنس کی نہیں بلکہ نشانیوں کی کتاب ہے۔ اس میں جا بجا اشارے دیے گئے ہیں اور انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کردہ کائنات کے مظاہر کا کئی جگہ ذکر کیا ہے۔ ایک ایک سطر میں معلومات کا خزانہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں انسان کی پیدائش کے مراحل بیان کرنے سے لے کر کائنات میں تیرتے اجسام تک کا ذکر ہے۔ ہم آج جس دور میں جی رہے ہیں اسے علمی سیلاب کا دور کہا جاتا ہے۔ کمپیوٹر کی ایجاد کے بعد معلومات کا وہ سیلاب آیا ہے جس کے آگے انسان بے بس نظر آتا ہے۔ موجودہ دور سائنسی ترقی کا دور ہے۔ حیران کن ایجادات،

قرآن مجید میں دو مقامات پر عظمتِ باری تعالیٰ کے تعلق سے ایک ہی موضوع کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے یہ دونوں مقامات (آیات) ملاحظہ فرمائیے، پھر آگے بڑھتے ہیں:

(ترجمہ) فرمادیجیے اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی ہو جائے تو وہ سمندر میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کی مثل اور (سمندر یا روشنائی) مدد کے لیے لے آئیں۔ (سورہ کہف: ۱۰۹)

(ترجمہ) اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں (سب) قلم ہوں اور سمندر (روشنائی ہو) اس کے بعد اور سات سمندر اسے بڑھاتے چلے جائیں تو اللہ کے کلمات (تب بھی) ختم نہیں ہوں گے۔ بیشک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ (لقمان: ۲۷)

مذکورہ بالا قرآنی آیات میں خالق کائنات کی کبریائی ایک مثال سے واضح کی گئی ہے کہ اگر روئے زمین کے سمندروں کی سیاہی بنا کر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اظہار، اس کی حکمتیں اور اس کی باتیں لکھنی شروع کی جائیں تو یہ سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ پھر ایسے ہی مزید سمندر لائے جائیں اور پھر اور لائے جائیں لیکن یہ ناممکن ہے کہ اللہ کی قدرتیں، اس کی حکمتیں، اس کی دلیلیں ختم ہو جائیں۔ اس بات پر مزید زور دیتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر دنیا بھر کے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں تو اللہ کی حکمتیں اور باتیں لکھتے لکھتے یہ قلم بھی ختم ہو جائیں گے لیکن باری تعالیٰ کی شان احاطہ تحریر میں نہیں لائی جاسکے گی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق تمام انسانوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ تمام درختوں کی قلمیں گھس گھس کر ختم ہو جائیں تمام سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں لیکن کلمات الہی ویسے ہی رہ جائیں گے جیسے تھے۔ کلمات الہی ان گنت ہیں، بیشمار ہیں۔ مشرکین

دریافتیں اور معلومات دن بدن سامنے آتی جا رہی ہیں۔ کچھ عرصے پہلے لندن میں ایک سیمینار ہوا جس کا عنوان تھا Information overload۔ اس میں مختلف علمی شعبوں کے ماہرین نے مقالے پڑھے۔ اس سیمینار میں یہ بات سامنے آئی کہ دنیا میں اب تک جتنے سائنس دان کسی بھی زمانے میں پیدا ہوئے ان کی مجموعی تعداد سے زیادہ سائنس دان آج زندہ ہیں اور وہ سائنس کی معلومات میں دو ہزار صفحات فی منٹ کے حساب سے اضافہ کر رہے ہیں۔ آج قریباً تیس کروڑ صفحات کے برابر تحریری مواد ہر روز انٹرنیٹ پر جاری ہو رہا ہے۔ ان تحقیقات کے نتیجے میں انسان کی معلومات کے ذخیرے میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ موجودہ دور کے انسان کا علم، ماضی کے انسان سے بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ آج کرہ ارض پہ بسنے والے حشرات الارض اور جرثوموں سے لے کر بڑے بڑے ڈائنا سوز کی تاریخ، رہن سہن، شکار کرنے کے طریقے وغیرہ کے بارے میں معلومات ڈھونڈی اور جمع کی جا رہی ہیں۔ دنیا میں موجود ہزار ہا قسم کے درخت، جڑی بوٹیاں، زمینی و سمندری نباتات کو نہ صرف تلاش کیا جا رہا ہے بلکہ ان سے فوائد حاصل کرنے کے طریقے بھی کھوجے جا رہے ہیں۔ انسانی جسم کے نظام کو سمجھا جا رہا ہے۔ جینز کی دریافت کے بعد سے تحقیق کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ ڈی این اے میں انسانی جسم کا مکمل بلیو پرنٹ موجود ہوتا ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم سائنس کے مطابق یہ نقطہ آغاز ہے۔ ڈی این اے پر لکھے گئے کوڈ کو مکمل طور پر پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ابھی بڑی محنت اور لمبی تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد شاید انسانی جسم اور اس کے افعال کو مکمل طور پر سمجھنے کا دعویٰ کیا جاسکے۔ اسی طرح سمندروں، صحراؤں اور دیگر علاقوں میں پائے جانے والے نباتات، حیوانات اور جمادات پر اگرچہ بہت کام ہوا ہے، بہت سی اقسام دریافت کی گئی ہیں، کئی فوائد ڈھونڈے گئے ہیں لیکن یہ سلسلہ بھی ہنوز نامکمل ہے اور اس کو مکمل کرنے کے لیے ایک لمبا عرصہ اور تحقیق درکار ہے۔

اسی بات کو سمجھنے کے لیے کائنات کے سب سے چھوٹے ذرے کی تلاش کا معاملہ لیجیے۔ کچھ عرصہ قبل تک سمجھا جاتا تھا کہ انسان جس کائنات میں سانس لے رہا ہے وہ مادے سے بنی ہوئی ہے اور اس

کائنات کا سب سے چھوٹا حصہ ہے ایٹم۔ تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ کائنات کا سب سے چھوٹا حصہ ایٹم نہیں ہے بلکہ ایٹم بذاتہ الیکٹران، پروٹان، نیوٹران اور اسی طرح کے سو سے زیادہ ذرات پر مشتمل ہے۔ سائنسی کھوج کا سفر یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ جاری رہا۔ نتیجتاً نئی تحقیق سامنے آئی جس سے یہ معلوم ہوا کہ الیکٹران، نیوٹران اور پروٹان بھی مادے کے سب سے چھوٹے ذرات نہیں ہیں۔ ان سے چھوٹے جز بھی موجود ہیں ان کو کوارک کہا جاتا ہے۔ یہ کوارکس الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون اور دیگر چھوٹے ذرات کو بناتے ہیں۔ اسی موضوع پر ہونے والی ریسرچ سے اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ کوارک سے بھی اربوں گنا چھوٹا مادہ موجود ہے اور اس کو اسٹرنگز کا نام دیا گیا ہے۔ گویا یہ معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے جتنا آغاز میں نظر آتا تھا۔ عین ممکن ہے کہ آئندہ ہونے والی تحقیق سے اسٹرنگز سے چھوٹا بھی کچھ دریافت کر لیا جائے۔ الغرض سائنسی تحقیق اتنی ترقی کے باوجود ابھی تک نامکمل ہے۔

سائنسی مثالوں کو پیش کرنے کے بعد یہ جاننا دلچسپ محسوس ہوتا ہے کہ اس تحقیق کو لکھنے اور محفوظ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ آج الیکٹرانکس میں ترقی کی وجہ سے ڈیٹا کی بڑی مقدار ایک انتہائی چھوٹی جگہ میں محفوظ کی جاسکتی ہے۔ کمپیوٹر میں انفارمیشن جمع کرنے کی پیمائش روایتی طور پر کلو بائٹس پھر میگا بائٹس اور اب عموماً گیگا بائٹس میں کی جاتی رہی ہے۔ اس کے بعد ٹیرا بائٹس، پیٹا بائٹس اور اب ایکسا بائٹس آ گیا ہے اور ایک ایکسا بائٹ ایک بلین گیگا بائٹس کے برابر ہے۔ سائنس کے جدیدے میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق ۲۰۰۷ تک دنیا میں اسٹور ہونے والا ڈیٹا ۱۲۹۵ ایکسا بائٹ ہے جو اوسطاً بارہ ملین ہارڈ ڈرائیو کے مساوی ہے۔ تحقیق کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہی معلومات سی ڈیز پر جمع کی جائیں تو سی ڈیز کا انبار چاند سے بھی اوپر پہنچ جائے گا۔ جنوبی کیلیفورنیا یونیورسٹی کے سائنس دان ڈاکٹر مارٹن بلبرٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ اگر ہم یہ تمام اطلاعات لے کر انہیں کتابوں میں جمع کریں تو ان کتابوں کا انبار امریکہ یا چین کے برابر کے رقبے میں پھیل جائے گا۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابھی انسانی معلومات کا دائرہ صرف

حرف، اللہ کی تخلیقات، اس کے بنائے ہوئے قوانین سب اللہ کی باتیں ہیں۔ اور ابھی دنیا بھر میں پھیلی اربوں کتابیں صرف اور صرف دنیا اور اس کے علوم کے گرد گھومتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن پر ہم نے آج غور کرنا شروع کیا ہے، جاننا اور کھوجنا شروع کیا ہے لیکن یہ ہمیشہ سے موجود ہیں۔ یہ اس وقت بھی موجود تھیں جب قرآن کا نزول ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت بیان کرنے کے لیے فرمایا تھا کہ اگر سمندروں کے برابر بھی سیاہی آ جائے تب بھی اللہ کی باتیں اور کلمات لکھے نہیں جاسکتے۔ وہ علم جو انسان کی دسترس سے بعید، بہت بعید ہے۔ وہ اتنا زیادہ ہے کہ سمندروں کی روشنائی اور تمام درختوں کے قلم بن جائیں تو بھی احاطہ تحریر میں لانے کے لیے ناکافی ہوں گے۔ اللہ کے مقابل ہم کیا اور ہمارا علم کیا۔ جتنے قلم اس زمین کے درختوں سے بن سکتے ہیں اور جتنی روشنائی زمین کے موجودہ سمندر اور ویسے ہی سات مزید سمندر فراہم کر سکتے ہیں، ان سے اللہ کی قدرت و حکمت اور اس کی تخلیق کے سارے کرشمے تو درکنار شاید موجودات عالم کی مکمل فہرست بھی نہیں لکھی جاسکتی۔ تنہا اس زمین میں جتنی موجودات پائی جاتی ہیں انہی کا شمار مشکل ہے کجا کہ اس اتنا کائنات کی ساری موجودات ضبط تحریر میں لائی جاسکیں۔

بات جب سمندروں کے پانی کی چل نکلی ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سمندر میں کیسا پانی پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ سمندروں اور ان کے پانیوں کا ذکر ہے۔ ان آیات میں غور کرنے سے باری تعالیٰ کی عظمت آشکار ہوتی ہے، بس دل و دماغ کی آنکھیں کھلی رکھنی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ۔

(ترجمہ) اس نے دو دریا یا سمندر رواں کیے جو باہم ملتے ہیں (پھر بھی) اُن کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے۔

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجَعَلَ آمْنًا مُّخْجَرًا۔

(ترجمہ) اور وہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے جن میں سے ایک کا پانی لذیذ و شیریں ہے اور دوسرے کا کھاری، کڑوا۔ پھر ان کے درمیان ایک پردہ اور سخت روک کھڑی کر دی ہے۔

روئے زمین کے مظاہر تک محدود ہے۔ انسان نے بمشکل زمین سے باہر نکل کر چاند پر قدم رکھا ہے۔ لیکن سی ڈیز کے ڈھیر کا چاند تک پہنچنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے مریخ اور زحل جیسے ستاروں پہ جانے کی ابھی صرف باتیں ہو رہی ہیں، باقی تمام کائنات تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ الفاظ دیگر موجودہ علم کا زیادہ تر حصہ صرف زمینی معلومات پر مشتمل ہے۔ دھیان رہے کہ اس دو ہزار صفحات فی منٹ کے حساب سے مسلسل اضافہ بھی ہو رہا ہے یعنی معلومات میں اضافے کا عمل ساقط نہیں ہوا بلکہ جاری ہے اور سی ڈیز کی تعداد میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر صرف یہ زمینی معلومات ہی چین کے رقبے کے برابر ہو سکتی ہیں تو اندازہ لگائیے کہ کیا پوری کائنات کا علم زمین میں سماسکے گا؟۔ یاد رہے کہ کائنات میں سوارب کہکشاں موجود ہیں ہر ایک کہکشاں میں لاکھوں سے لے کر کھربوں کی تعداد میں ستارے موجود ہو سکتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق کائنات میں ۳۰۰ سیکیٹیلین (دس کے ساتھ ۲۳ صفر) ستارے موجود ہیں۔ کیا کل کائنات کے علم کو احاطہ تحریر میں لانے کے لیے زمین پہ موجود وسائل کافی ہوں گے؟

غور کیجیے کہ یہ تمام ستارے، کہکشاں، بلیک ہولز، نیوٹرون اسٹارز اور اب تو متوازی کائناتوں کے تصورات بھی آچکے ہیں، کس کی تخلیق ہیں؟ کس نے انھیں پیدا کیا، کس نے انھیں کائنات میں ان کی جگہوں پر ٹانگا؟ کس نے ان کی گردش اور پھیلاؤ کے اصول و قوانین بنائے؟ ان کو روشن کرنے کے لیے کس نے ایندھن مہیا کیا؟ سائنس کہتی ہے کہ ستاروں پر ایندھن کے جلنے میں فیوژن کا عمل ہوتا ہے۔ وہ کون ہے جس نے فیوژن کا عمل پیدا کیا؟ آج سائنس داں کتابوں پہ کتابیں لکھ رہے ہیں، تحقیقی مقالہ جات شائع ہو رہے ہیں، انہی اصولوں کو دریافت کرنے، سمجھنے اور بیان کرنے کے لیے لیکن یہ اصول، یہ باتیں، یہ تخلیقات دراصل اللہ تعالیٰ کی خدائی کے کرشمے ہیں۔ سائنس کیا ہے؟ اللہ کی تخلیقات کے مطالعے کا نام سائنس ہے۔ اللہ کی تخلیقات میں کافرما اصول و ضوابط اور قوانین کو مسلسل غورو فکر کے ذریعے جان لینا سائنس ہے۔ انسان سائنسی علوم کا خالق نہیں، دریافت کرنے والا ہے۔ سائنس اللہ کی تخلیق ہے۔ سائنس خدا نہیں، مخلوق ہے۔ لامحدود نہیں محدود ہے۔ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، آسٹرو لوجی، جغرافیہ، تاریخ غرض جس علم کا بھی نام لیں۔ اصلاً تو ہر

مَزَج کا لغوی معنی دو چیزوں کو اس طرح ملانا یا ان کا آپس میں اس طرح ملنا ہے کہ ان دونوں کی انفرادی حیثیت اور خواص برقرار رہیں۔ جیسے غُضْن مَرِیج باہم گتھی ہوئی ٹہنی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک نہایت مجر العقول نشانی بتائی ہے۔ جدید سائنس نے انکشاف کیا ہے کہ دو مختلف سمندر جہاں آپس میں ملتے ہیں وہاں ان کے درمیان ایک ایسا پردہ حائل ہوتا ہے جو ان کو ایک دوسرے سے علاحدہ رکھتا ہے اور ہر سمندر کا اپنا درجہ حرارت، کھاری پن اور کثافت ہوتی ہے۔

یہ کیفیت ہر اس جگہ رونما ہوتی ہے جہاں کوئی بڑا دریا سمندر میں آ کر گرتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندر میں بھی مختلف مقامات پر میٹھے پانی کے چشمے پائے جاتے ہیں جن کا پانی سمندر کے نہایت تلخ پانی کے درمیان بھی اپنی مٹھاس قائم رکھتا ہے۔ ترکی امیر البحر سیدی علی رئیس اپنی کتاب ”مراة الممالک“ میں، خلیج فارس کے اندر ایسے ہی ایک مقام کی نشان دہی کرتا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ وہاں آب شور کے نیچے آب شیریں کے چشمے ہیں، جن سے میں خود اپنے بیڑے کے لیے پینے کا پانی حاصل کرتا رہا ہوں۔ موجودہ زمانے میں جب امریکی کمپنی نے سعودی عرب میں تیل نکالنے کا کام شروع کیا تو ابتدا میں وہ بھی خلیج فارس کے ان چشموں سے پانی حاصل کرتی تھی۔ بعد میں ظہران کے پاس کنوئیں کھود لیے گئے اور ان سے پانی لیا جانے لگا۔ بحرین کے قریب بھی سمندر کی تہ میں آب شیریں کے چشمے ہیں جن سے لوگ کچھ مدت پہلے تک پینے کا پانی حاصل کرتے رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ دنیا میں کئی جگہ پر رونما ہوا ہے۔ مثلاً ”جبل طارق“ کے مقام پر جہاں بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیپ پوائنٹ، کیپ پینٹسولا اور ساؤتھ افریقہ کے ان مقامات پر جہاں بحر اوقیانوس اور بحر ہند ملتے ہیں۔ علاوہ ازیں مصر میں بھی اس مقام پر جہاں دریائے نیل، بحیرہ روم میں جا کر گرتا ہے، یہی عمل ظہور میں آتا ہے۔ بحیرہ روم کا پانی بحر اوقیانوس کے پانی کے مقابلہ میں گرم، کھارا اور کم کثیف ہوتا ہے۔ جب بحیرہ روم جبل طارق پر سے بحر اوقیانوس میں داخل ہوتا ہے تو یہ بحر اوقیانوس کے دہانے پر سے تقریباً ایک ہزار میٹر کی گہرائی تک اپنی گرمی، کھارا پن اور کم کثافتی خصوصیات کے ساتھ کئی سو کلومیٹر دور تک بہتا ہے اور بحیرہ

روم کا پانی اپنی گہرائی پر مستحکم رہتا ہے تاہم یہ قدرتی رکاوٹ بڑی بڑی لہروں، طاقتور موجوں اور مد و جزر کو آپس میں ملنے یا حدود سے بڑھنے نہیں دیتی۔ قرآن مجید میں اسی بات کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ دو سمندروں کے پانی جہاں آپس میں ملتے ہیں تو ان کے درمیان ایک قدرتی اور انسانی آنکھ کو نظر نہ آنے والی ایک رکاوٹ حائل ہوتی ہے جو ان دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے اور گڈٹڈ ہونے سے روکتی ہے۔ یعنی بظاہر ملے ہوئے ہونے کے باوجود دونوں سمندروں کے پانیوں کے خواص اپنی اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں۔

یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں جب دو سمندروں کے آپس میں ملنے کا ذکر کرتا ہے تو ان کے درمیان رکاوٹ کو صرف ایک لفظ ”برزخ“ سے ظاہر کرتا ہے مگر سورۃ الفرقان میں جب میٹھے اور کھاری پانی کا ذکر فرماتا ہے تو ان کے درمیان رکاوٹ کے لیے الفاظ ”برزخاً و حجواً محجوراً“ استعمال فرماتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محل وقوع کے لحاظ سے رکاوٹوں کی قسموں اور نوعیت میں فرق ہے۔ اسی چیز کو جدید سائنس نے حال ہی میں معلوم کیا ہے کہ سمندر کے مد و جزر والے دہانوں میں جہاں میٹھے اور نمکین پانی آپس میں ملتے ہیں صورت حال اس جگہ سے مختلف ہوتی ہے جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ دریاؤں کے دہانوں میں تازہ پانی اور کھارے پانی کے درمیان ایک گاڑھے پانی کا حجاب ہوتا ہے جو تازہ پانی اور کھارے پانی کی پرتوں کو ملنے نہیں دیتا۔ یہ حجاب (پردہ) تازہ پانی اور کھارے پانی کے انفرادی خواص سے مختلف کھارے پن کا حامل ہوتا ہے۔ یہ معلومات حال ہی میں حرارت، کثافت، کھارے پن اور آکسیجن کی حل پذیری معلوم کرنے والے جدید ترین آلات کی مدد سے دریافت ہوئی ہیں۔

انسانی آنکھ جس طرح دو سمندروں کے ملاپ کے فرق کو نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح مد و جزر کے دہانے میں تین اقسام کے پانی کو نہیں دیکھ سکتی۔ یعنی صاف و شفاف، نمکین پانی اور ان کی علاحدگی۔ چنانچہ اس مسئلے میں بھی قرآن اور جدید سائنس میں زبردست مماثلت پائی جاتی ہے جب کہ قدرت کے اس کرشمے کو قرآن کے نزول کے صدیوں بعد بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔

عہد نبوی میں مدینہ منورہ کی معیشت

56

ہجرت کے بعد آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اقتصاد و معیشت کو عروج و کمال پر پہنچا دیا

از: مولانا محمد حسین

پیدا کرنے اور جہاد و غزوات پر مرکوز رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انھیں جو کرنے کے لیے کہتے وہ اسے انجام دیتے، ان پر جو ذمے داری ڈالتے اسے پورا کرتے اور جن ادا کو نافذ کرنے کا پابند بناتے اسے وہ نافذ کیا کرتے تھے۔ یہ حضرات اپنے گھر بیٹو اخراجات یا تو جہاد میں حاصل ہونے والے مال غنیمت سے پورا کرتے تھے یا مال دار مہاجرین و انصار کی جانب سے پیش کردہ امداد سے۔

اس وقت مدینہ منورہ کی اقتصادی حالت اچھی نہیں تھی، اس و خزانہ کی لڑائی نے یہاں کی معیشت کو تباہ کر دیا تھا، زرع پیداوار بھی بہت معمولی تھی جو اہل مدینہ کے لیے بھی ناکافی تھی جس کی بھرپائی وہ باہر سے درآمد کر کے کرتے تھے۔ مہاجرین کی آمد کے بعد اس میں اور بھی ابتری آ گئی کہ ان کا بوجھ بھی یہاں کی معیشت پر پڑنے لگا۔ ایک کی کفایت کرنے والا کھانا دو اور دو سے زائد افراد پر تقسیم ہونے لگا۔ انصار نے بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا، وہ آنے والے مہمانوں کو اپنے اوپر ترجیح دینے لگے۔ ان کے پاس قلیل ہو یا کثیر، ایثار سے کام لیتے، خود محروم اور بھوکے رہتے مگر مہاجرین کو مکمل حد تک غذا فراہم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کی معاشی صورت حال اور انصار کی قربانی و ایثار کی عکاسی سورہ حشر آیت نمبر ۹ میں بھی کی گئی ہے۔

اپنی ذات پر دوسروں کو مقدم رکھنے کو ایثار کہتے ہیں اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ اشیا کی قلت ہو، فراوانی کے وقت اس تقدیم و ترجیح کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، گویا اس آیت نے مدینہ والوں کی معاشی تنگی کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔

مکہ میں جب ظلم و ستم، سفاکی اور درندگی کی انتہا ہو گئی اور دین پر قائم رہتے ہوئے زندہ رہنا دشوار ہو گیا تو ان کمزور مسلمانوں نے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا ارادہ کر لیا اور اپنا وطن، اہل و عیال، مال و دولت، زمین و جان واد، صنعت و حرفت اور تجارت و کاروبار سب کچھ چھوڑ کر اپنے دین و عقیدے کی حفاظت اور دین اسلام کو آزادی کے ساتھ پھیلانے کے مقصد سے مکہ سے خالی ہاتھ نکل

اقتصاد و معیشت کسی بھی قوم، کسی بھی ملک اور کسی بھی ریاست کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اقتصادیات کے میدان میں جو ملک یا قوم بہت آگے ہوتی ہے اسے سپر پاور کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے جیسے کہ اس وقت امریکہ پوری دنیا میں سپر پاور کی حیثیت سے اپنی پہچان بنائے ہوئے ہے اور اس کی بنیاد پر دنیا بھر میں اپنی چودھراہٹ قائم رکھنے کے لیے نئے نئے ہتھکنڈے اپنا رہا ہے۔ دوسری طرف عالم اسلام میں ترکی ہے جو اقتصادی میدان میں بڑی تیزی سے طاقت ور ہو کر ابھر رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہودی طاقتیں اور امریکہ و اسرائیل کی حکومتیں ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ ہم جب اس سلسلے میں دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار ہزار بار قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے ایسی ایسی حیرت انگیز پالیسیاں اپنائیں جو قیامت تک پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اقتصادی پالیسیوں تک پہنچنے اور مسلمانوں کی ترقی کا راز جاننے کے لیے آئیے کچھ دیر عہد نبوی کی سیر کرتے ہیں۔

اسلام کے ابتدائی دور میں جب مہاجرین مکہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو جلد ہی وہاں کی تجارتی منڈیوں پر چھا گئے تھے، جس کی وجہ ان کا سابقہ تجربہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتصادی پالیسی اور معاشی اصلاحات کا عمل تھا۔ ہجرت کر کے مدینہ آنے والے مسلمان دو طرح کے تھے، ایک تو وہ تھے جو کسب معاش اور تجارتی سرگرمیوں سے بھی وابستہ تھے اور ساتھ ساتھ جہاد و غزوات میں بھی شریک رہتے، دین میں تفقہ بھی حاصل کرتے اور مسلمانوں کے امور و معاملات کو انجام دینے میں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کرتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جن میں یہ جامعیت نہیں تھی، انہوں نے کسب معاش سے صرف نظر کیا اور اپنی پوری توجہ دین میں تفقہ اور گہرائی

پڑے۔ یہ حبشہ گئے جہاں انھیں امن و سکون ملا اور انھیں مکمل تحفظ حاصل ہوا، مگر ہجرت کا مقصد صرف راحت و آرام نہیں تھا، اس کا مقصد تو امن حاصل کرنے کے بعد اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا اور عام کرنا تھا جس کے لیے حبشہ کی سرزمین سکون کے باوجود سازگار نہیں تھی۔ وہاں کے باشندوں نے نجاشی کے خلاف اس وقت علم بغاوت بلند کر دیا جب نجاشی نے انہیں اسلام قبول کرنے کی تلقین کی۔ یہ ملک دعوت اسلام اور اسلام کی نشر و اشاعت اور مملکت اسلامیہ کے قیام کے لیے موزوں نہیں تھا اسی لیے کچھ لوگوں کے یہاں ہجرت کرنے کے باوجود ایسی سرزمین کی تلاش جاری تھی جو اس مقصد کی تکمیل کرتی ہو اور وہاں مسلمان ہجرت کر کے اور پناہ لے کر امن کے ساتھ جی بھی سکیں اور دعوت اسلامی کو عام بھی کر سکیں اور اسلامی مملکت کا قیام بھی ہو سکے۔

اس مقصد کے لیے مدینہ منورہ موزوں نظر آیا اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں مقیم تھے، آپ کی اجازت سے مظلوم مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے، انصار نے ان کا والہانہ استقبال کیا اور تمام آنے والوں کو عزت و تکریم کے ساتھ جگہ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ مدینہ کی اقتصادی حالت اچھی نہیں، یہاں وسیع تر تبدیلی اور معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے۔

آپ نے معاشی ترقی کے لیے سب سے پہلے امن و امان کی بحالی پر توجہ دی، اوس و خزرج کے درمیان جاری صدیوں پرانی لڑائی کا خاتمہ کیا، جس کے بعد ہی مدینہ والے زراعت اور صنعت و حرفت کی طرف متوجہ ہو سکے، صرف زراعت سے اتنے محصولات جمع ہونے لگے جو مدینہ والوں کے لیے نہ صرف کافی ہو گئے بلکہ بیرونی علاقوں کو برآمد کیے جانے لگے اور تجارت کا تجربہ رکھنے والے جن میں مہاجرین کی اکثریت تھی کاروبار میں مشغول ہو گئے، اس طرح مدینہ کی معیشت رفتہ رفتہ بہتر ہونے لگی۔ مدینہ میں اسلام کی آمد کے وقت معاشی بد حالی اور اقتصادی زبوں حالی کے متعدد اسباب تھے جن میں تین اسباب بنیادی اور سرفہرست تھے:

ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہاں کی معیشت کا کنٹرول یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، وہی سرمایہ لگاتے اور مارکیٹ پر اپنا کنٹرول مستحکم کیے ہوئے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہود کے کاروبار کا مکمل انحصار سود پر تھا، انہوں نے سودی لین دین کے ذریعہ لوگوں کے املاک کا تقریباً خاتمہ کر دیا تھا اور دولت و سرمایہ چند افراد کے ہاتھ میں سمٹ کر رہ گیا تھا اور

جو غریب تھا مزید غربت کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا تھا جنہیں یہود کسی رحم و رعایت کے بغیر نچوڑ رہے تھے اور ان کا خون چوس رہا تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ اس معاشرہ میں رشوت خوری اور دھوکا بازی کا بازار گرم تھا، ناپ تول اور اوزان (کمیل و میزان) کے ساتھ کھلوڑ کیا جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدترین صورت حال کا خاتمہ کر کے معیشت کو نئی زندگی دینے کے مقصد سے چند بنیادی قواعد و ضوابط وضع کیے۔ آپ نے لوگوں کو کام کرنے پر ابھارا اور کسی کام کو معمولی سمجھے بغیر انجام دینے کی تلقین کی۔ آپ نے فرمایا:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطْ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ، وَإِنْ نَبِيَ اللَّهُ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ (بخاری: ۳۷۰/۱)

یعنی کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کبھی نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔

اس تاکید و ترغیب کی وجہ یہ ہے کہ اقتصادی ترقی کی اہم بنیاد اور سب سے قیمتی اساس یہی ہے کہ کام کے مواقع ہوں اور لوگ کام کریں اور اس میں دلچسپی لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے مسلمانوں کو علم ہو گیا کہ زندگی کے لیے عمل ضروری ہے اس لیے ہر مسلمان نے اپنے مزاج و تجربہ اور ذاتی صلاحیتوں کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی پیشہ ضرور اختیار کر لیا اور خالی بیٹھے رہنے کو نہایت معیوب سمجھنے لگے مگر وہ کاروبار اور صنعت و تجارت میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ دین میں تفرقہ بھی حاصل کرتے رہے اور دین کی نشر و اشاعت میں بھی وقت لگاتے رہے۔ پورے طور پر کسب معاش ہی میں نہیں لگ گئے کہ دوسری جانب کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ چون کہ مدینہ کی معیشت یہود کے ہاتھ میں تھی جو سود خوری، دھوکا دہی، اور رشوت ستانی کے خوگر تھے اور انہوں نے دوسروں کا خون چوس کر ہی دولت کا انبار لگانے کو اپنا وطیرہ بنالیا تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی اصلاح کے لیے سود خوری، رشوت ستانی، غرر و دھوکا دہی کے ذریعے کاروبار چلانے پر پابندی لگا دی۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے اپنی پہلی اسلامی ریاست کی زندگی کی شروعات بڑی تنگ دستی اور معاشی پریشانی کے ساتھ کی تھی۔ آپ نے اس پر قابو پانے کے لیے مسجد تعمیر کی جو عبادت خانہ بھی تھی اور مہمان خانہ بھی، مشاورتی کونسل بھی تھی اور تعلیم گاہ بھی، مرکز دعوت و ارشاد بھی تھی اور افراد سازی کا ٹھکانہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صفہ بنایا جس میں نادار مسلمان پناہ لیتے اور حلقہ

درس میں شریک ہو کر دین میں تفقہ حاصل کرتے تھے۔ یہ حالت اسی طرح چند سالوں برقرار رہی، پھر آہستہ آہستہ معیشت بہتر ہونے لگی، پھر جہاد کے راستے مال غنیمت اور مال فائے حاصل ہونے لگے، یہاں تک کہ معاش کا مسئلہ باعث تشویش نہیں رہ گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اقتصادی پالیسیوں کو اپنانے کی تاکید کر کے معاشی اصلاحات کی شروعات کی تھی، اس میں سب سے نمایاں و سرفہرست یہ تھے:

تجارت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسیاں

اہل مدینہ تجارت سے بھی وابستہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے وقت بیشتر تجارت پر یہود کا قبضہ تھا، اس کا اندازہ ان روایتوں سے ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کے یہود کے ساتھ تجارتی لین دین کا تذکرہ ہے۔ (المغازی للواقفی: ۱۴۰۱، بخاری: ۶/۱۹، صفۃ الصفوۃ لابن الجوزی: ۱۴۹۳) یہود کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مال سے محبت کرنے والے اور سودی کاروبار میں شاطر ہوتے ہیں۔ وہ سود وصول کرنے اور مال جمع کرنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں اور ان سے معاملہ کرنے والوں کو وہ ذرہ برابر چھوٹ یا مہلت دینا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ان کی یہ عادت پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے۔ اسی سودی راستے سے انھوں نے مدینہ کے راس المال پر قبضہ کر رکھا تھا اور انصار اپنے اموال سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ (المغازی: ۱۴۰۱، بخاری: ۱۰۳، صفۃ الصفوۃ: ۱/۱۹۳)

مدینہ منورہ میں زراعت کا پیشہ پہلے نمبر پر اور تجارت دوسرے نمبر پر تھا۔ اسلامی حکومت کے قیام کے بعد ملکی تجارت بڑی حد تک فروغ پانے لگی جو مختلف مقامی سامانوں کے تبادلے کی صورت میں تھی یعنی اہل مدینہ کے زرعی حیوانی پیداوار کا تبادلہ قرب و جوار کے لوگ اونٹ، گھوڑا، بکری اور دوسرے جانوروں یا اس سے تیار کی جانے والی اشیاء جیسے دودھ، دہی، مکھن، گھی، اون، چمڑا اور اس طرح کی چیزوں سے کرتے تھے۔ دیہات اور قرب و جوار کی آبادی یہاں آتی، اپنی چیزیں فروخت کر کے یہاں کی پیداوار حاصل کرتی تھی۔ مدینہ میں صنعتیں بھی قائم تھیں اور اس پر بھی یہود چھائے ہوئے تھے۔ ہتھیار و آلات اور زیورات جیسی مصنوعات کا بھی کاروبار ہوتا تھا۔ ان مصنوعات کی خرید و فروخت کے لیے ایک مستقل منڈی قائم کی گئی تھی۔ بعض منڈیاں زمانہ جاہلیت سے

ہی تھیں اور اسلام کی آمد کے بعد بھی قائم رہیں۔ قدیم منڈیوں میں زبالہ، الجسر، صفا صف، زقاق بن حنین یا مزاحم مشہور تھیں مگر چوں کہ یہ منڈیاں یہود کے ہاتھ میں تھیں اور اس کی بنیاد سود، دھوکا دہی اور اس طرح خلاف شرع امور پر تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے کاروبار کے لیے ایک نئی مارکیٹ قائم کی اور اسے تمام مسلمانوں کے لیے عام کر دیا کہ جو بھی مسلمان چاہے اس میں کاروبار کرے، ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، اس مارکیٹ کو بقیع الخیل، بطحاء اور سوق حرض جیسے متعدد ناموں سے جانا جاتا ہے۔

جزیرہ نما عرب میں یمن سے شام کے بیچ قدیم تجارتی راستے پر مدینہ منورہ کے واقع ہونے کی وجہ سے مدینہ بیرونی و بین الاقوامی تجارت میں بھی حصہ لینے لگا اور رفتہ رفتہ اپنے آب و ہوا اور محل وقوع کی وجہ سے عرب دنیا کا تجارتی مرکز بن گیا۔ بحر احمر کے راستے تجارتی نقل و حرکت تیز ہو گئی، یہاں یمن و حبشہ سے آنے والی تجارتی کشتیاں لنگر انداز ہونے لگیں۔ بعض یہود نے بیرونی تجارت میں بڑی مہارت حاصل کر لی تھی جو بیرون ملک سے ساز و سامان اور غذائی اشیاء درآمد کرتے تھے۔ انصار کی اکثریت تو زراعت سے وابستہ تھی مگر بعضوں نے تجارت کو اپنا پیشہ بنایا اور کچھ بیرونی تجارت میں مشغول ہو گئے تھے۔ حضرت براء بن عازب اور حضرت زید بن ارقم اس بیرونی تجارت میں مشہور تھے۔ اس کے علاوہ بیرونی تجارت بھی یہاں آئے۔ بطور خاص فارس کے تاجروں کی آمد ہمیشہ ہوتی رہتی تھی۔ مہاجرین کی اکثریت تاجر پیشہ تھی اس لیے ہجرت کے بعد وہ بھی اس میں حصہ لینے لگے، جابحان کے بازار لگتے تھے۔ (المغازی للواقفی: ۱۴۸۴)

رفتہ رفتہ مہاجرین بین الاقوامی تجارت میں حصہ دار بن گئے اور شام و یمن اور دوسرے ملکوں کا سفر کر کے سامان درآمد کرنے لگے۔ (بخاری: ۵/۱۱۱)

مہاجرین بہت مختصر عرصہ میں مدینہ کی تجارتی منڈیوں میں سرگرم رول ادا کرنے لگے اور جائز طریقہ پر انھوں نے خوب دولت حاصل کی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن الخطاب، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف جیسے کبار صحابہ کو اس کاروبار میں بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ انھوں نے یہ دولت جمع کر کے نہیں رکھی بلکہ سب کی سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ روایتوں

پر توجہ دینے کی تاکید کی اور مہاجرین کو اس میں دخل اندازی سے منع کیا، مگر جب انہیں بھی اس کا تجربہ ہو گیا تو اس کی اجازت دے ۵۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کھجور کے باغات ہمارے اور مہاجر بھائیوں کے درمیان تقسیم فرمادیں تو آپ نے فرمایا: نہیں، اس کے اخراجات اور محنت و مشقت سے ہمیں بری کر دو اور ہم تمہارے ساتھ پھلوں اور غلوں میں شریک ہوں گے تو انصار نے کہا: آپ کی بات ہمارے سر آنکھوں پر۔ (بخاری: ۳/۱۳۶- فتح الباری: ۷/۱۱۳)

کتانی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینوں کی تقسیم اور مہاجرین کو کاشتکاری میں مشغول ہونے سے ابتدا میں اس لیے روک دیا کہ وہ جہاد و قتال اور دعوت و تبلیغ میں وقت لگا سکیں۔ (الترتیب الاداریۃ: ۲/۴۵- مجمع المدنی فی عہد النبوة: ص ۷۷)

صنعت و حرفت اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت
مدینہ منورہ کے اندر اسلام سے پہلے بھی بعض صنعتیں قائم تھیں مگر اسلام نے آکر اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کی نئی صورت گری کی۔ مدینہ میں قائم ہونے والی صنعتیں زیادہ تر وہ تھیں جس کی بنیاد ان خام مالوں پر تھی جو مقامی طور پر پیدا کیے جاتے تھے جیسے کھجوروں کو سکھانے، اسے اسٹور کرنے، اسے بیچنے کے قابل بنانے یا تحریم سے پہلے شراب تیار کرنے کی صنعتیں۔ (بخاری: ۷/۱۱۳) اسی طرح کھجور کی شاخوں، پتوں اور تنوں سے بہت سی چیزیں تیار کی جاتی تھیں جسے گھروں میں یا زرعی شعبہ میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ فرنیچر، تعمیراتی اشیاء اور اس طرح کے شعبوں میں کام آنے والی چیزیں بھی تیار کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ دوسری بھی صنعتیں تھیں جیسے لباس، بستر، گدے، تکیے، مشکیزے، گیلن، جوتے، چپل اور اس نوعیت کی چیزیں۔ (الاصابة: ۴/۲۸۶)

یہاں لوہار کا کام بھی ہوتا تھا۔ لوہے سے مختلف ساز و سامان اور ہتھیار بنانے کی صنعتیں قائم کی گئیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کو دودھ پلانے کے لیے جہاں رکھا گیا اس دانی کے شوہر لوہار تھے۔ مدینہ کی مشہور صنعتوں میں سے ایک جیولری بھی تھی اور زیورات کی تیاری میں اسے شہرت حاصل تھی، بہت سے صحابہ اس صنعت سے وابستہ ہو گئے تھے۔

(بقیہ ص ۷۳ پر)

میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ آئے تھے تو وہ بالکل خالی ہاتھ اور مفلس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات سعد بن ربیع سے کرائی تھی جو مدینہ کے مالداروں میں سے تھے۔ سعد نے پیش کش کی کہ دولت آدھا آدھا تقسیم کر لیں مگر حضرت عبد الرحمن نے انکار کر دیا اور معمولی سطح پر تجارت شروع کی۔ وہ بتوقینہ قاع کے بازار میں خرید و فروخت کرتے تھے اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ان کا شمار بڑے مال داروں میں ہونے لگا۔ (بخاری: ۳/۶۹)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تجارت پر ابھارا اور اس کی حوصلہ افزائی کی کیوں کہ مسلمان مالی تنگی اور معاشی مشکلات سے دوچار تھے، جس کا ازالہ تجارت کے بغیر ممکن نہیں تھا اور دولت کے بغیر طاقت و حریف اور دشمن کا مقابلہ آسان نہیں تھا۔ مدینہ میں ان کے دشمن یہود تھے اور مدینہ سے باہر مشرکین اور یہ دونوں مالی اعتبار سے نہایت طاقتور تھے۔ انھی تاجر پیشہ صحابہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بیع و شر میں مشغول رہتے مگر جب اللہ کے حق کی ادائیگی کا وقت آ جاتا تو انھیں نہ تجارت غافل کرتی اور نہ کوئی دوسری چیز: جانی لا ثلہم بجزارۃ ولا یبغ عن ذکر اللہ وإقام الصلۃ وإیتاء الزکاة یحافون یؤماتنقلب فیہ القلوب والأبصار (النور: ۳)

ترجمہ: جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز و ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹے اور دیدے پتھر جانے کی نوبت آ جائے گی۔

کھیتی باڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی
ماحول کے اعتبار سے مدینہ کی سرزمین معتدل تھی اور آبی وسائل بھی مہیا تھے اس لیے یہ زراعت کے لیے موزوں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ کے باشندوں نے خواہ مسلمان ہوں یا یہود وغیرہ مسلم کاشتکاری کو اپنایا۔ یہ خود اپنی زمینوں میں کام کرتے تھے اور کچھ لوگ دوسروں کی زمینوں میں اجرت پر بھی کرتے تھے۔ (بخاری: ۳/۴۰۴) مدینہ والوں کی معیشت کا انحصار زیادہ تر زراعت پر تھا مگر جنگ و جدال کی وجہ سے لوگ اس پر توجہ دینے سے قاصر تھے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ و جدال کا خاتمہ کر کے اور امن و امان بحال کرنے کے بعد ماحول اس قابل بنادیا کہ لوگ اس شعبہ پر توجہ دے سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد انصار کو زراعت

اصلاح مفاسد کے لیے مفید تجاویز

56

سماجی کام کرنے والوں کو خدمت خلق کے ساتھ ساتھ اصلاح رسوم پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے

از: مولانا محمد عبدالمبین نعمانی قادری مصباحی

مصلح کا شکر یہ ادا کرنے کے بجائے ہٹ دھرمی اور سرکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور ناصح ہی پر زیادتی کرنے لگتے ہیں وہ اپنا انجام معلوم کر لیں کہ قیامت کے دن فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ایسوں کو جہنم میں ڈال دیں لہذا آدمی کو چاہیے کہ گناہ کرے تو اللہ کے عذاب اور اس کے برے انجام سے ڈرے، ضد اور ہٹ دھرمی نہ کرے کیوں کہ اس کا انجام بڑا بھیا نک ہے۔ واضح ہو کہ ڈرنے اور شرمندہ ہونے والوں کو تو توبہ کی توفیق ملتی ہے مگر ضدی اور سرکش کو بہت کم توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے ان بھائیوں کو چاہیے جو رسوم بد میں لت پت ہو کر زندگی گزارتے ہیں وہ جلد توبہ کر لیں اور علمائے دین جو ان کے دشمن نہیں بلکہ دوست اور خیر خواہ ہیں ان کی اصلاحی کوششوں کا خیر مقدم کریں۔ ورنہ شرمندگی اور ندامت کے لیے ضرورت تیار ہو جائیں۔

اصلاحی کوششوں کو قبول کرنے کا جذبہ ہمارے بھائیوں کے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ یہ بات قابل غور ہے، اللہ توفیق دے تو بہت آسان ہے ورنہ ہمیں اپنی کوششوں کو تو جاری ہی رکھنا چاہیے۔ اس میں علماء و قائدین کے ساتھ عام دانش ور حضرات اور قوم کے بااثر لوگ بھی بھر پور توجہ دیں تو کام آسان ہو سکتا ہے۔ علماء تو ایک عرصے سے چیخ رہے ہیں اور حرام و ناجائز کاموں اور بری رسموں کے خلاف قلمی و لسانی جہاد کر رہے ہیں مگر بالعموم ان کی آواز صدا بصر اسی ثابت ہوتی ہے لہذا اگر ہمارا بااثر طبقہ اس سلسلے میں ساتھ دے اور جدوجہد کرے تو کامیابی کی زیادہ امید ہے۔ عوام اور بگڑے ہوئے افراد کو سدھارنے کے لیے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں جس کا استعمال کر سکیں، وعظ و نصیحت اور اخلاقی دباؤ کے سوا، ہم کیا کر سکتے ہیں البتہ اس سلسلے میں جو لوگ بھی بے دار ہیں انہیں اپنے اپنے دائرہ اثر میں اصلاحی فریضہ انجام دیتے رہنا چاہیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر (نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا) علم ہونے کے بعد ہر ایک مسلمان مرد و عورت پر حسب استطاعت فرض ہے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ

یہ امر یقیناً قابل افسوس ہے کہ جو مسلم قوم دوسروں کو راہ راست پر لانے کے لیے وجود میں آئی تھی آج وہ خود طرح طرح کی بد اعمالیوں میں گھری ہوئی ہے۔ اس کے اسباب میں ایک تو جہالت ہے دوسرے اسلامی سطوت و شوکت کا فقدان بھی۔ جہاں تک علماء و اکابر اور قائدین ملت کا سوال ہے وہ برابر تقریر و تحریر کے ذریعے اپنا فرض پورا کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بالعموم علماء کے ارشادات پر قوم توجہ ہی نہیں دیتی۔ اگر کچھ لوگوں نے توجہ دی تو ان کی تعداد دال میں نمک کے برابر یعنی بہت کم ہے۔ چنانچہ آج بھی امت میں ایک تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو یا تو خود سے مفاسد کا احساس کر کے لغویات و خرافات سے دست کش رہتے ہیں یا پھر علماء و قائدین کے فرمودات کا اثر قبول کر کے غلط مراسم سے پرہیز کرتے ہیں۔ البتہ کچھ غلط طبیعت کے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف یہی نہیں کہ موعظت و نصیحت قبول نہیں کرتے بلکہ نصیحت کرنے والوں پر ناراض ہو کر غصے اتارتے ہیں۔ یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ خود اس غلطی سے بھی کئی گنا بڑا ہے جس پر انہیں تنبیہ کی جاتی ہے، کیوں کہ گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے اس پر اڑے رہنا اور منع کرنے والے کو برا جاننا گناہ کے ساتھ سرکشی بھی ہے اور سرکشوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ سرکشی کا دوسرا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ سرکش اپنے گناہ سے جلد توبہ نہیں کرتا بلکہ ضد کی وجہ سے اس پر اڑا رہتا ہے۔ ایسے لوگ سن لیں کہ اللہ سرکشوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ارشاد خداوندی ہے: **إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ**۔ (سورہ بقرہ: ۱۹۰) ترجمہ: بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں رکھتا۔ اور فرماتا ہے رب عزوجل: **الْقِيَامَ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ**۔ (سورہ ق: ۲۴/۵۰)

حکم ہوگا (فرشتوں کو) تم جہنم میں ڈال دو، ہر بڑے ناشکرے ہٹ دھرم کو۔
تو جو لوگ نصیحت اور اصلاح کی باتوں پر کان نہیں دھرتے اور

علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رضوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

”امر بالمعروف یہ ہے کہ کسی کو اچھی بات کا حکم دینا مثلاً کسی سے نماز پڑھنے کو کہنا اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ بری باتوں سے منع کرنا۔ یہ دونوں چیزیں فرض ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ (آل عمران: ۱۱۰) تم بہتر ہواں سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ احادیث میں ان کی بہت تاکید آئی اور اس کے خلاف کرنے کی (یعنی اس فریضے سے غفلت برتنے کی) مذمت فرمائی۔

(بہار شریعت: حصہ شانزدہم، ص ۲۱۹، ۲۲۲، مطبوعہ بریلی)

ہمارے درمیان ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو مفاسد کے سد باب کی کوشش کے بجائے الزام تراشیوں میں لگا ہوا ہے اور مسلسل عوامی غلطیوں اور ناجائز و غلط رسموں کو سنی علما کے سر تھوپنے اور انہیں ہمارے مسلک حق کی نشانی قرار دینے میں لگا ہوا ہے جب کہ ہمارے اکابر علمائے اہل سنت برابر اس بات کی صراحت کرتے چلے آئے ہیں کہ یہ رسوم ہمارے مسلک سے خارج ہیں ان کا تعلق محض عوامی عمل سے ہے ہمارے مسلک اہل سنت و جماعت سے ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ جو عوام ان غلط رسموں پر چلتے ہیں اگر وہ مسلمان ہیں مرتد اور کافر نہیں ہوئے ہیں تو جو بھی جماعت اپنے کو مسلمان کہتی ہے وہ بھی ان اعمال بد کی ذمہ دار ہے اور سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان خرافات کا قلع قمع کریں لیکن اعتدال کے ساتھ۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ جو برائی جس درجے کی ہے اس پر اسی درجے کا حکم لگایا جائے، جو ناجائز ہے ناجائز کہا جائے، جو حرام ہے حرام کہا جائے، اور اگر واقعی کوئی عمل شرک کا حکم رکھتا ہے تو اسی کو شرک کہا جائے اور شرک کی قباحت خوب اچھی طرح واضح کی جائے، اور جو عمل شرک نہ ہو اس کو شرک کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان ہے اس کو شرک اور کافر کہا گیا جو خود بہت بڑا گناہ ہے تو یہ کون سی عقل مندی ہے کہ کسی کو گناہ سے بچانے کے بجائے خود اس سے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا جائے اور اس کا نام اصلاح رکھا جائے۔ آخر شراب جوے کی حرمت پر تو سب کا اتفاق ہے یہ برائیاں سب مل کر کیوں نہیں ختم کرتے جب کہ یہ سب کی ہی ذمہ داری ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برائیاں دور کرنا

مقصود نہیں صرف سنیوں کو بدنام کرنا اصل مقصد ہے۔

اب ہم ذیل میں چند عنوانات پر مختصراً کچھ روشنی ڈالیں گے تجاویز پیش کریں گے تاکہ اصلاح کی راہ میں موثر پیش رفت ہو سکے اور معاشرے میں سدھار لایا جاسکے۔

مروجہ تعزیہ داری

تعزیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بادشاہ تیمور لنگ نے ایجاد کیا ہے۔ وہ ہر سال کر بلاے معلی جاتا تھا ایک سال کسی وجہ سے نہ گیا تو اس نے روضہ امام عالی مقام سیدنا حسین شہید کر بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل بنائی تاکہ اس کو دیکھ کر اسے کچھ سکون میسر آئے اور امام حسین کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے نقشے بنانا شرعاً ممنوع و ناجائز نہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان صدیوں سے روضہ رسول اور کعبہ پاک کے نقشے بناتے ان کا احترام کرتے اور بطور یادگار گھروں میں سجاتے چلے آ رہے ہیں۔ یوں ہی دیگر بزرگوں کے مزارات اور قبوں کے نقشے بھی بلا تکبر بنائے جاتے رہے اور بنائے جا رہے ہیں۔ البتہ بات خراب اس وقت ہوئی جب اس نقشہ روضہ امام کے ساتھ طرح طرح کی بدعات و خرافات اور کچھ غلط اعتقادات نے شمولیت اختیار کر لی مثلاً دھوم دھڑا کے اور باجوں کے ساتھ اس کا گشت بعض مقامات پر ڈانس، بھی ہونے لگا ہے۔ یوں ہی تعزیہ کے جلوس میں تماشا میں کی حیثیت سے عورتوں کی بھیڑ بھاڑ، فرضی بنی ہوئی قبروں کو قبر امام سمجھ کر ان کی تعظیم، تعزیہ یا امام چوک کا طواف، تعزیہ سے منٹیں مانگنا، بندر، گھوڑے، کبوتر وغیرہ کی تصاویر یا مجسمے بنا کر ان کے ساتھ طرح طرح کے تصورات قائم کرنا یا ان سب کا اعزاز و احترام سے گھمانا پھرانا وغیرہ ایسی خرافات ہیں جن کا دین اور شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ظاہر ہے یہ سب کام ممنوع و ناجائز اور حرام ہیں جن کا بند ہونا ضروری ہے۔ کہیں کہیں تعزیہ کے ساتھ نوحہ خوانی بھی ہوتی ہے جو یہ نص حدیث ناجائز اور رافضیوں کا شعار ہے۔ سینہ کو بی اور گریبان چاک کرنا، سر پر خاک یا بھونسا اڑانا بھی ناجائز ہے۔ ہاں صرف اہل بیت اطہار و امام عالی مقام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقب اور صحیح واقعات پر مشتمل شہادت نامے نظم یا نثر میں ہوں تو ان کے پڑھنے میں حرج نہیں۔ ہاں واقعات شہادت سننے کے وقت اگر کسی کی آنکھ از خود نم ہو جائے تو اس میں حرج نہیں کہ جو کام بے خودی میں صادر ہوتا ہے اس پر حکم نہیں اور محض آبدیدہ ہونا شرعاً کوئی ناجائز

فعل بھی نہیں جب کہ یہ تصنع اور تکلف سے پاک ہو۔

مروج تعزیہ داری جس کا ایک نقشہ اوپر پیش کیا گیا، یہ کب سے شروع ہوئی اس کی تفصیل اور تاریخ تو معلوم نہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری خرافات زیادہ پرانی نہیں، دو تین سو سال پرانی ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اس کی زیادہ تحقیق کی بھی ضرورت نہیں لیکن یہ حق اور صحیح ہے کہ ان خرافات کا علمائے اہل سنت و جماعت نے شروع ہی سے رد کرنا ضروری سمجھا اور رد کیا بھی۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پھر ان کے شاگرد خاتم الاکابر حضرت مولانا سید شاہ آل رسول مارہروی علیہ الرحمہ کے نمبرہ حضرت مولانا سید شاہ ابوالحسین احمد نوری مارہروی علیہ الرحمہ نے ان رسوم کے خلاف سراج العوارف میں قلم اٹھایا۔ پھر حضور سیدنا آل رسول احمدی علیہ الرحمہ کے مرید و خلیفہ (اور خلیفہ نوری میاں) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ نے اور ان کے خلیفہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی مصنف بہار شریعت نے اور پھر حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خاں نعیمی (تلمیذ و خلیفہ حضرت صدر الافاضل مراد آبادی) علیہم الرحمہ نے اور اس کے بعد بھی متعدد علمائے اہل سنت نے اپنی اپنی تصانیف میں خرافات تعزیہ کے خلاف آواز اٹھائی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کا ایک مستقل رسالہ ہے ”رسالہ تعزیہ داری“ جس میں تعزیہ سے متعلق تمام خرافات کا خوب رد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی کتابیں آج بھی مسلسل اشاعت پذیر ہیں لیکن اولاً تو تعزیہ دار حضرات ان کتابوں کو پڑھتے ہی نہیں کہ اکثر جاہل ہی ہیں یا پڑھتے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں۔ ماہ محرم میں شہادت کے بیان میں بھی علمائے کرام ان خرافات کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہہ ہی کیا سکتے ہیں۔ راقم الحروف کی ایک کتاب ”مراسم محرم“ اس موضوع پر نہایت مفید اور موثر کوشش ہے اسے منگا کر پڑھنا چاہیے اور مسلمانوں کو خاص کر تعزیہ داروں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ کتاب مجمع الاسلامی ملت نگر، مبارک پور اعظم گڑھ یو پی (276404) سے منگائی جاسکتی ہے۔

مزارات پر عورتوں کی حاضری

مزارات اولیا و مقابر مسلمین پر عورتوں کے جانے کے بارے میں قدیم زمانے سے علما میں اختلاف رہا ہے۔ کچھ علما جواز کے قائل رہے ہیں اگرچہ جواز کے قائلین بھی بہت سی شرطیں لگاتے ہیں کہ جن کا پورا کرنا آج کل کی عورتوں سے متوقع نہیں۔ وہ تو تمام حدود کو توڑ کر جانا

چاہتی اور جاتی ہیں اور پوری تفریح بھی کرتی ہیں۔ بے پردگی اور راستوں میں جہاں ٹھہرتی ہیں خوب بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ ہمارے معتمد اور اکابر علمائے اہل سنت نے ان بے حیائیوں کے مظاہرے کے خلاف بھی بھرپور قلم اٹھایا ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ نے تو اس موضوع پر مستقل دور سالے تحریر کیے ہیں، ایک کا نام ہے جمل النور فی نہی النساء عن زیارة القبور جس کا عربی نام ”مزارات پر عورتوں کی حاضری“ ہے۔ دوسری کتاب ہے مروج النجا لخواج النساء جو بنام ”اسلامی پردہ“ شائع ہوئی ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں بھی جگہ جگہ اعلیٰ حضرت نے مزارات پر عورتوں کی حاضری کی ممانعت کی ہے۔ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں۔

”امام قاضی سے استفتا ہوا کہ عورتوں کا مقابر کو جانا، جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا ایسی جگہ جواز و عدم جواز (یعنی جائز، ناجائز ہونا) نہیں پوچھتے۔ یہ پوچھو کہ اس میں عورت پر کتنی لعنت پڑتی ہے جب گھر سے قبور کی طرف چلنے کا ارادہ کرتی ہے، اللہ اور فرشتوں کی لعنت میں ہوتی ہے۔ جب گھر سے باہر نکلتی ہے سب طرفوں سے شیطان اسے گھیر لیتے ہیں۔ جب قبر تک پہنچتی ہے میت کی روح اس پر لعنت کرتی ہے۔ جب واپس آتی ہے اللہ کی لعنت میں ہوتی ہے۔ (فتاویٰ رضویہ: امام احمد رضا، جلد چہارم، ص ۱۷۳، سنی دارالاشاعت مبارک پور) خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی بہار شریعت میں فرماتے ہیں: اسلم (زیادہ سلامتی کا راستہ) یہ ہے کہ عورتیں مطلق (یعنی جوان بوڑھیاں سب) منع کی جائیں کہ اپنوں کی قبور کی زیارت میں تو وہی جزع و فزع (رونا دھونا) کریں گی لہذا ممنوع ہے اور صالحین (بزرگوں) کی قبور پر تعظیم میں حد سے گزر جائیں گی یا بے ادبی کریں گی کہ عورتوں میں یہ دونوں باتیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ (بہار شریعت: ۱۶۱/۴)

دیکھا آپ نے یہ ہے امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کا ارشاد اور ان کا مسلک۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی مزارات پر عورتوں کی حاضری کے جواز کا الزام علمائے اہل سنت یا اعلیٰ حضرت پر رکھتا ہے تو کس درجہ غلط ہے اور خلاف واقعہ بھی۔

قبر پر اگر بتی موم بتی جلانا

عین مزار پر تو موم بتی، اگر بتی جلانا ہی نہیں چاہیے ہاں مزارات سے دور جلا سکتے ہیں جب کہ روشنی اور خوشبو کی ضرورت ہو۔ جہاں کوئی

رہنے والا یا آنے جانے والا نہ ہونہ مزار لب راہ ہو کہ آنے جانے والوں کو اس کے لحاظ کی ضرورت ہو تو نہ روشنی کی ضرورت ہے نہ ہی خوشبو کی کیوں کہ روشنی یا خوشبو سے مزارات یا قبور میں جو حضرات مدفون ہیں ان کو تو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں اور دوسرے زندہ لوگ نہ وہاں موجود نہ حاجت مند تو یہ اسراف ہے اور اسراف ناجائز و گناہ۔ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزارات یا قبور پر محض روشنی کرنا یا بلا ضرورت خوشبو سلگانا بھی کوئی کار ثواب ہے حالاں کہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں لہذا یہ جاہلوں کا فعل ہے اس سے ہمارا مسلک پاک ہے۔ ہاں جن مزارات اولیا پر لوگ برابر آتے جاتے رہتے ہیں وہاں مومن بتی یا کوئی چراغ جلا سکتے ہیں یوں ہی خوشبو کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں تاکہ وار دین صادرین (آنے جانے والوں) کی خوشی کا باعث ہو کہ مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا بھی صدقہ اور ثواب ہے اور روشنی و خوشبو کی وجہ سے آنے والوں کو وحشت بھی نہیں ہوگی بلکہ انہیں انس حاصل ہوگا۔ اور اگر مزار اولیاء اللہ میں کسی کا ہے تو اس کی عظمت و شان ظاہر کرنے کے لیے بھی روشنی کر سکتے ہیں تاکہ عوام کے قلوب میں ان کی عظمت بیٹھے اور لوگ فیوض و برکات حاصل کریں۔ یہ بھی وبا ہے کہ مزارات عام شاہ راہوں پر ہوں اور جہاں آنے جانے والے ہوں وہاں بھی اعتدال کے ساتھ ہی اگر بتی وغیرہ جلا نا چاہیے۔ کہیں کہیں مزارات پر اس قدر دھونی کی جاتی ہے کہ وہاں ٹھہرنا اور فاتحہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے لہذا یہ ضرور اسراف ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا بھی۔ جو اولیا کے مزارات پر آتا ہے اس کو وحشت میں ڈال کر بھگانا کون سا ثواب کا کام ہے لہذا ایسی حرکتوں سے بھی بچنا ضروری ہے اور اسراف تو کھانا جائز ہے۔

سجدہ مزار اور طواف قبر

مزارات اولیا یا کسی بھی قبر پر جا کر سجدہ کرنا سراسر حرام ہے اور اگر عبادت کی نیت سے ہو تو یقیناً کفر بھی ہے جس سے بچنا لازم و ضروری ہے اور تعظیماً مزارات کا طواف ناجائز نہیں، ہاں اس کو کفر و شرک بھی نہیں کہہ سکتے کہ شرعاً اس کی کوئی دلیل نہیں اور بے دلیل کسی فعل کو کفر یا شرک کہنا خود بہت بڑا گناہ ہے ہاں طواف مزار منع ضرور ہے۔

باہجے کے ساتھ جلوس چادر

بعض مقامات پر مزارات اولیاء اللہ کی چادر پوشی سے پہلے

سائڈنڈ اور بینڈ باجے کے ساتھ چادر کا گشت اور اس میں عام مردوں کے ساتھ عورتوں کی شرکت ہوتی ہے جو بہر حال منع اور ناجائز ہے 56 جلوس میں عورتوں کی شرکت

بے پردہ عورتوں کو تو بغیر ضرورت نکلنا ہی جائز نہیں چہ جائے کہ مردوں کے ساتھ کسی بھی جلوس میں ان کا اختلاط اور باہجے گاہے اور تماشوں میں ان کی شرکت، جس کی شریعت میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ حدیث شریف میں ہے: **الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ إِذَا خَوَّجَتْ اسْتَشْرِفَهَا الشَّيْطَانُ** یعنی عورت پردے کی چیز ہے جب وہ (بے پردہ) نکلتی ہے شیطان اس کو جھانکتا ہے۔ (ترمذی شریف: ۱۴۰۱، مجلس برکات اشرفیہ مبارک پور)

دین دار اور اللہ و رسول سے ڈرنے والی عورتوں کے لیے یہی ایک ارشاد کافی ہے۔ کاش ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں اس کو غور سے پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ پھر اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور غور کریں کہ وہ بلا ضرورت اور بے پردہ باہر نکل کر کس کو خوش کر رہی ہیں۔ اللہ و رسول کو یا شیطان لعین کو۔ اللہ تعالیٰ اسلامی خواتین کو دین سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیم۔

کونڈے کی فاتحہ اور غیر ضروری امور

کونڈے کی فاتحہ میں جو غیر ضروری پابندیاں کچھ جاہلوں نے لگا رکھی ہیں وہ بالکل غیر شرعی اور غیر ضروری ہیں۔ کونڈے کی فاتحہ بھی دیگر فاتحہ کی طرح ہے۔ جہاں پکے وہیں کھایا جائے اور نئی ہانڈی، نیا چولہا وغیرہ لوازم کا شریعت میں کہیں حکم نہیں، ہاں فاتحہ کے سامان کے لیے جس قدر پاکیزگی کا اہتمام ہو سکے اچھا ہے اور یہ ہر فاتحہ کے لیے بہتر ہے۔ نہ کہ صرف کونڈے کے فاتحہ کے لیے۔

رات بھر کے جلسے

رات کے اخیر حصے تک جلسوں اور محافل کا انعقاد یقیناً نمازوں کے قضا ہونے کا سبب بن جاتا ہے جب کہ دینی جلسہ اور محفل خیر کے بعد آدمی کو اور زیادہ نمازوں کا پابند ہو جانا چاہیے۔ اس لیے نصف شب کے بعد ان محافل کو جاری رکھنا ہرگز مناسب نہیں، سوائے ان صورتوں کے کہ اختتام جلسہ پر سب سامعین کو نماز پڑھنے کے لیے روکا جائے۔ یہ ایک ایسی قباحت اور نقصان ہے جس پر تمام دین دار علماء و مشائخ کا

دینے ہی میں بھلائی ہے، ان غلط کاموں سے قوم مسلم بدنام بھی ہوتی ہے اور دوسری قومیں ہماری ان ناجائز حرکتوں پر ہنستی ہیں جس کا نتیجہ سے ہمارا وقار مجروح ہوتا ہے۔

(۶) لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی بٹھائی جائے کہ جو کام شرعاً ناجائز ہے اس میں پیسہ صرف کرنا بھی اسراف ہے اور اسراف ناجائز ہے اور قرآن فرماتا ہے: اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا الْاِخْوَانَ الشَّيْطٰنِ۔ (اسراف: ۱۸/۱۷) بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ کہ انہیں کے راستے پر چلتے اور ان کی ہی پیروی کرتے ہیں۔

کچھ شان و شوکت کا بہانا بنا کر ان ناجائز رسوم کو جاری رکھنے پر مصر ہوتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا اسلام کی شان و شوکت ناجائز و حرام کاموں سے ظاہر یا دوبا لا ہوگی؟۔ اسلام تو پاکیزہ مذہب ہے وہ پاکیزگی کو فروغ دینے کی دعوت دیتا ہے، اسلام کی شان و شوکت تو مساجد کی آبادی اور نمازیوں کی کثرت سے دوبا لا ہوگی۔ اسلام کی شان تو سچائی اور ایمان داری کو اپنا شعار بنانے سے ظاہر ہوگی۔ یوں ہی دیگر اخلاقی قدروں کو اجاگر کرنے سے اسلام کا نام بلند ہوگا نہ کہ ناجائز رسوم سے۔

(۷) امام حسین اور دیگر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کے پاکیزہ واقعات اور قابل عبرت پہلوؤں کو تقاریر میں اجاگر کیا جائے اور یہ بات بھی ذہن نشین کرائی جائے کہ حضرت امام عالی مقام کے کردار کا سب سے اہم پہلو حق کے لیے مرنے کا جذبہ بیدار کرنا ہے اور ہم ان کے ماننے والے بن کر ناسحق کاموں سے امام عالی مقام کو بھلا کیسے خوش کر سکتے ہیں کیونکہ جن کاموں سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو بھلا اس کام سے امام حسین اور شہدائے کربلا کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ اگر صحیح طریقے سے تفہیم و وعظ کا سلسلہ جاری کیا جائے تو محرم الحرام کے تعلق سے ہونے والی برائیاں بہت جلد دور ہو سکتی ہیں اور تعزیہ داری کی خرافات کا بھی جنازہ نکل سکتا ہے۔

(۸) خاص طور سے وہ حضرات جو خانقاہوں میں بیٹھے رشد و ہدایت کا کام انجام دیتے ہیں انھیں بھی اس سلسلے میں پیش رفت کرنی چاہیے۔ اگر خانقاہوں کے بیدار مغز اور اصلاح پسند حضرات دیگر کارہائے خدمت خلق کے ساتھ اصلاح رسوم کے رخ پر بھی توجہ دیں تو ان کے اثرات سے بھی بڑے فوائد کی توقع ہے۔

اتفاق ہے۔ اکثر نجی محفلوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے اور اس پر روک لگانے کی بات کہی جاتی ہے مگر افسوس کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا اور زیادہ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ عین اذان فجر کے وقت جلسہ ختم ہوتا ہے اور مسجدوں میں چند افراد ہی نماز میں نظر آتے ہیں۔ باقی منتظرین جلسہ اور بہت سے مقررین لفافوں اور ٹریبونوں کی فکر میں سرے سے نماز ہی ترک کر دیتے ہیں جس کی قباحت اظہر من الشمس ہے۔

اصلاح مفاسد کے لیے چند تجاویز:

اب ان مفاسد کی اصلاح کے لیے چند تجاویز بھی پیش ہیں۔ اگر ان پر عمل کیا گیا تو امید ہے کہ معاشرے کے مفاسد کی بہت کچھ اصلاح ہو سکے گی۔

(۱) علما و مقررین چھوٹے بڑے جلسوں اور کانفرنسوں میں معاشرے میں پھیلی ہوئی غلط رسوم کے خلاف بار بار آواز اٹھائیں اور انداز بیان تلخ نہ ہو بلکہ نرم اور داعیانہ ہوتا کہ اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں۔

(۲) ائمہ مساجد جمعہ کی تقریروں میں اگر گاہے بہ گاہے معاشرے کی خرابیوں پر روشنی ڈالیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں تو اس سے بھی بہتر نتائج برآمد ہونے کی امید ہے۔ بعض ائمہ کرام اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے بہتر نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ مزید توجہ کی ضرورت ہے۔

(۳) عشرہ محرم میں روزانہ یعنی دس روزہ بیانات کا اہتمام کیا جائے تو فضائل و مناقب اور واقعات صحابہ و اہل بیت کے ساتھ اصلاح معاشرہ پر بھی توجہ دی جاسکتی ہے۔ دس روزہ اجلاس میں دشواری ہو تو کم از کم دسویں محرم کو ضرور جلسہ ذکر شہادت منعقد کیا جائے اور علما سے محرم کی غلط رسوم کے خلاف بیان کرنے کی گزارش کی جائے اور یہ جلسہ روزانہ صرف دو گھنٹہ تک ہی جاری رہے مثلاً بعد نماز عشا ۸ یا ۹ تا گیارہ بجے۔

(۴) ایسے لٹریچر (کتابچے) جو اصلاح معاشرہ کے موضوع پر ہوں ان کو اردو کے ساتھ ہندی انگریزی اور دوسری علاقائی زبانوں میں شائع کر کے گھر گھر پھیلا یا جائے تو تقریروں کے مقابلے اس سے کچھ زیادہ ہی فائدہ ہوگا۔

(۵) تعزیہ اور اکھاڑے کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے براہ راست مل کر ان کو سمجھایا جائے کہ جو کام شرعاً ناجائز ہیں ان کو چھوڑ

نماز ہماری سماجی ضرورت بھی ہے

از: مولانا سجاد نجمی برکاتی

آنے والا غریب پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، اور بعد میں آنے والا امیر آخری صف میں کھڑا ہوتا ہے، کمزور طاقت ور کے شانے سے شانہ ملا کر کھڑا ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ آپس میں حد درجہ عداوت رکھنے والے ایک دوسرے کے بالکل قریب کھڑے ہو جاتے ہیں، اسلامی تعلیمات کا نہایت حسین منظر پیش کرنے والا یہ عمل یقیناً قابل دید ہوتا ہے۔

یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جب سماج کے باشندگان دن رات میں پانچ مرتبہ اخوت کا جذبہ تازہ کریں گے اور بار بار اس عمل کے دہرانے سے اسلام کا تصور مساوات ان کے دل و دماغ میں رچ بس جائے گا، تو یقیناً مسجد سے باہر اس کے عملی مظاہر دکھائی دیں گے۔ نماز کو باجماعت شروع کرنے میں ایک اہم پیغام یہ بھی دینا ہے، جماعت کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں، جن سے مقصود جہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ترغیب ہے وہیں یہ پیغام دینا بھی ہے کہ مسلم سماج کے تمام باشندگان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

آج مسلم سماج میں نفرتوں کی آگ لگی ہوئی ہے، باپ بیٹے میں اتحاد نہیں، بھائی بھائی میں اتفاق نہیں، ہر گھر میں نفرتوں کا زہر گھولا ہوا ہے، نفرتوں اور جھگڑوں کے اسباب پر روشنی ڈالتے وقت عموماً یہی بات کہی جاتی ہے کہ مزاج آپس میں میل نہیں کھاتے، محل کی کمی ہوتی ہے، اسی طرح کے بہت سے اسباب کی نشان دہی کی جاتی ہے، جب کہ ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کی تعلیمات سے ہم نے خود کو کوسوں دور کر رکھا ہے، سماج میں نمازیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اور جو ہے بھی تو جماعت کی پابندی کس قدر ہے؟ پھر تو سماج میں نفرتوں کا ڈیرا جمانا بجایا ہے۔

یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ سماج میں ان گھروں میں جھگڑے بہت کم ہوتے ہیں جہاں چھوٹے بڑے سب نماز کی پابندی کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل باجماعت نماز پڑھنے کے سبب جہاں روحانی تاثیر ملتی ہے وہیں اخوت و بھائی چارگی کا جذبہ ایسا

آپ کے ساتھ بھی شاید کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی دوست کو خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ آپ نے یہ کہا ہو کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اور انہوں نے یہ جواب دیا ہو کہ نماز پڑھ کر کون بڑا آدمی بن گیا ہے، یہ جملہ ہمارے کانوں نے بہت سنا ہوگا، لیکن شاید حکم شرعی جاننے کے علاوہ کسی اور طرف ہماری توجہ نہیں گئی ہوگی، یہ ظاہر یہ ایک جملہ ہے لیکن درحقیقت ایک زہر آلود فکر کی غماز ہے، جو سماج میں عبادات کے تعلق سے سد راہ بنی ہوئی ہے، اور وہ فکر ہے عبادات میں بھی دنیوی فائدے ڈھونڈنا۔

اس زہر آلود فکر کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ نماز اور دوسری عبادتوں سے اس لیے بھی دور بھاگ رہے ہیں کہ ان میں انہیں کوئی ذاتی فائدہ نظر نہیں آتا، اگر نماز پڑھ کر ان کے چند اپنے مسائل سلجھ جائیں تو نماز کے لیے دوڑ پڑیں گے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کسی ذاتی فائدے کے پیش نظر مشروع نہیں کی گئی، اس سے مقصود خدا کی خوشنودی اور اس کے حضور اپنی بندگی کا نذرانہ پیش کرنا ہے، یہ نماز کا مطلوب پہلو ہے جسے خوب اجاگر کیا گیا ہے، لیکن نماز کے ساتھ جڑے جو دوسرے فوائد ہیں جو ایک نمازی کی زندگی سے چھلکتے دکھائی دیتے ہیں، ان فوائد سے چشم پوشی بھی ممکن نہیں۔ اس مضمون میں نماز کی سماجی ضرورت کو اجاگر کر کے دراصل لوگوں کی توجہ اس جانب مبذول کرانا ہے کہ نماز پڑھ کر صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ دنیا میں بھی ایک پرسکون زندگی نماز جیسی عبادت کی ادائیگی سے حاصل ہوگی۔

سماج کی ترقی کا پہلا ذریعہ نماز

کوئی سماج ایک قدم بھی اُس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا، جب تک اس میں بسنے والوں میں اخوت و محبت کے جذبات نہ ہوں، اخوت کے جذبے سے صرف زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ عملی طور پر زندگی میں اس کے اثرات بھی دکھنا چاہیے، یوں تو پورا اسلام اخوت و محبت سے عبارت ہے لیکن اس کا عظیم مظہر نماز باجماعت ہے، نماز کے لیے جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو منظر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے

تائبہ رہتا ہے کہ نمازی گھر تو گھر باہر بھی کسی کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھنا گوارا نہیں کرتا، الغرض افراد سے سماج وجود میں آتا ہے، جب ہر فرد کے دل میں اخوت کا جذبہ ہر دم فروزاں رہے گا، تو سماج نفرتوں سے پاک رہے گا، ہر طرف بھائی چارگی کی خوشبو میں مہکے گی، نتیجتاً سماج لمحہ لمحہ ایک نیا ہدف حاصل کرتا نظر آئے گا۔

بے شمار جھگڑوں کا حل نماز

آج گھریلو اور دیگر جھگڑوں کے اسباب گناتے وقت عموماً ارباب دانش یہی بات دہراتے ہیں کہ غصے پر کنٹرول نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپے سے باہر ہو جانا، کہیں کا غصہ کہیں غصہ اتارنا، یہی چیزیں گھریلو جھگڑے کا سبب بنتی ہیں جب کہ اصل سبب تکبر ہے، گھر کا ایک سربراہ گھر میں کچھ کرتا ہے، یا کہتا ہے، تو اس کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ احساس چھپا رہتا ہے کہ میرے کہے یا کیے پر کوئی انگلی اٹھانے کی جسارت نہیں کر سکتا، اسی احساس کا نام تکبر ہے، ورنہ گھر میں راجا بننے والا اپنے کسی بڑے کے سامنے بڑی بڑی باتوں پر بت کی طرح بالکل خاموش رہتا ہے، اسی طرح ظلم کوئی یوں ہی نہیں کرتا، کمزوروں پر ہاتھ یوں ہی نہیں اٹھ جاتے، چھوٹوں کو ہاتھ کا کھلونا یوں ہی نہیں بنالیا جاتا، ان تمام گناہوں کے پس پردہ اصل محرک احساس برتری ہے۔

نماز اسی تکبر کو توڑتی ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں تک لے جانے کے بعد ناف کے نیچے باندھ لینا دراصل نمازی کی طرف سے اس بات کا اعلان ہے کہ خدایا! اب دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں، اب تیرے حضور کھڑا ہوں، تجھے اپنا رب، معبود، خالق، رزاق مانتا ہوں، مولیٰ! سب کچھ تیرا ہے، میرا کچھ بھی نہیں، عاجزی کا سفر تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتا ہے، پھر رکوع کی شکل میں آگے بڑھتا ہے، پھر بندہ اپنے جسم کے سب سے با عظمت حصے یعنی پیشانی کو جسے وہ کہیں جھکانا پسند نہیں کرتا اسے اپنے رب کے حضور جھکا دیتا ہے، اور سچ پوچھے! تو نماز میں یہی عاجزی مطلوب ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (المؤمنون - آیت: ۱، ۲)

ترجمہ: بے شک مراد کو پہنچنے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ (کنز الایمان)

عاجزی اور بندگی کا یہ عمل پانچ وقت دہرانے کے بعد بندگی کا

تصور دل و دماغ میں رچ بس جائے گا، تو نماز کے باہر بھی زندگی میں اس کے اثرات ضرور دکھائی دیں گے نتیجتاً احساس برتری کی کوکھ میں جنم لینے والے تمام مسائل آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔

نماز، سماج کو برائیوں سے پاک رکھتی ہے

جن مذاہب میں مرنے کے بعد اعمال کی جواب دہی کا کوئی تصور نہیں، ان کے پیروکاروں میں گناہوں کے ارتکاب کے سلسلے میں جو بے باکی دکھائی دیتی ہے، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اسی تصور کے اثرات آج مسلم معاشرے میں ہر جگہ دکھائی دے رہے ہیں، گناہ کرتے وقت خوف خدا محسوس کرنا تو درکنار بلکہ بڑی جسارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فخریہ انداز میں لوگ گناہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، کوئی روکے تو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ اب تو یہ فیشن بن گیا ہے، ایسا نہیں کریں گے تو لوگ بے وقوف سمجھیں گے، فیشن کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ دراصل تصور آخرت کے مرجھا جانے کا نتیجہ ہے۔

نماز تصور آخرت کو ہر دم تازہ رکھتی ہے، خدا کے حضور رات اور دن میں پانچ مرتبہ پیشانی رگڑنے والے کے دل و دماغ سے ایک لمحے کے لیے بھی اعمال کی جواب دہی کا تصور غائب نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں نماز کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے: اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ (العنکبوت، آیت: ۴۵)

ترجمہ: بیشک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بُری بات سے۔ (کنز الایمان)

نماز جہاں تصور آخرت کو ہر دم تازہ رکھتی ہے، وہیں محاسبہ اعمال کے احساس کو تائبہ رکھتی ہے اور یہ احساس گناہوں سے دور رکھتا ہے، اگر انجانے میں ایک نمازی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو پھر دوسری نماز کی اذان سنتے ہی مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں اور یہ احساس نماز کا وقت قریب آتے آتے آنسوؤں کی شکل میں ڈھلنے لگتا ہے، یوں گناہوں کا گرد بھی دھل جاتا ہے، اور پانچ وقتوں کی نماز کا پابند گناہوں سے پاک و صاف رہتا ہے، اب غور سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو پڑھیے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اگر تم میں کسی کے دروازے کے کنارے نہر ہو، اور وہ اس میں پانچ مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گا، صحابہ نے عرض کیا نہیں حضور، اس کے جسم

پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسی طرح پانچ نمازیں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ (صحیح بخاری، کتاب الصلوة، باب الصلوات الخمسة كفارة)

انسان تصورات و تخیلات کی دنیا میں صرف گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتا، بلکہ حقیقت میں نماز میں وہ تاثیر و داعیات و اسباب ہیں جو انسان کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں۔

یہاں ایک سوال یہ بھی دہرایا جاتا ہے کہ نمازی حضرات کہاں برائیوں سے باز رہتے ہیں؟ کیا نماز ان برائیوں سے نہیں روکتی؟ جی ہاں! روکتی ہے، نماز زبان حال سے بار بار یہ کہتی ہے کہ اے خدا کے حضور سر بسجود ہونے والے، اتنی جلدی خدا کو نہ بھول، جس رب کی بارگاہ میں تو نے سجدے کیے ہیں، وہ مسجد کے باہر بھی تیرے ہر کیے ہوئے کو دیکھ رہا ہے، لیکن نمازی نماز کی پکار نہیں سنتا، اپنے نفس کی پکار پر لبیک کہتا ہے، اور وہ ہر کام کر گزرتا ہے جو ایک نمازی کی شان خلاف ہوتا ہے۔

نماز مثبت جذبات کو فروغ دیتی ہے

منفی جذبات سماج کے لیے ناسور ہیں، منفی جذبات میں ہوس پرستی بھی ہے، ہوس کی بھوک مٹانے کے لیے ایک شخص سماجی حقوق کو پاؤں تلے روندتے ہوئے ہر وہ کام کر گزرتا ہے جس میں دوسروں کا کھلا نقصان ہوتا ہے، ہوس کی بھوک چوں کہ کبھی مٹی نہیں، اس لیے ہوس پرستوں کے ہاتھوں ہمیشہ سماج کا استحصال ہوتا رہتا ہے، اس سماجی استحصال کو نماز بہ آسانی روک دیتی ہے۔ اس لیے کہ نماز کی برکت سے قناعت پروری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور قناعت پروری کا جذبہ ہوس پرستی کے برخلاف ایک مثبت اور سماج کو سکون و اطمینان سے بھر دینے والا جذبہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يُّوْمٍ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوْا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (الجمعة، آیت: ۹)

ترجمہ: اے ایمان والو! جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ (کنز الایمان)

اذان جو کہ نماز کی خبر ہے، سنتے ہی مسجد کی طرف نمازی اپنے قدم بڑھانے لگتا ہے، بھلے سامنے دولت کا انبار ہو، دل لپکار ہا ہو، ہوس پا بجولاں ثابت ہو رہی ہے، لیکن نہ دل کا خیال رکھتا ہے، نہ ہوس کی سننی ہے، بلکہ حکم الہی سنتے ہی مسجد کی طرف رخت سفر باندھتا ہے، یوں پنج

وقتہ تربیتی عمل سے گزرنے کے بعد انسان قناعت پروری کے جذبے سے لیس ہو جاتا ہے، اور دل و دماغ میں یہ بات نقش ہو جاتی ہے کہ اللہ کریم جتنا دے دے، اسی پر اکتفا کرنا ہے، اس سے مزید کی خواہش ہے نہ طلب۔ پھر یہاں بار بار ہوس کا کہا نہ مان کر جب خدا کے دیے پر اکتفا کرے گا تو خود داری کا جذبہ پروان چڑھے گا، کہ دینے والا خدا ہے تو پھر جھکنا اسی کی بارگاہ میں ہے اور جو رزاق حقیقی دے اسی پر بس کرنا ہے، کسی اور کسی کی چوکھٹ پر ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ جذبہ خود داری اس درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے کہ اسے کہیں جھکنے کی نوبت نہیں آتی اور یہ ایک سجدہ ہزار سجدوں سے بچا لیتا ہے۔ بہ قول شاعر مشرق:

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

نماز با اصول زندگی بخشی ہے

نماز کا ایک امتیازی وصف یہ بھی ہے کہ اسے ہر روز پانچ مرتبہ ادا کرنا ہے، پھر اوقات کی باضابطہ خوب صورت ترتیب رکھی گئی اور مطلوبہ اوقات میں نماز کی پابندی کرنے والوں کے متعلق ڈھیر ساری خوش خبریاں سنائی گئی ہیں، تاکہ وقت پر نماز پڑھنے کی اہمیت مزید آشکارا ہو جائے، ان اوقات کی پابندی کرنے سے زندگی اس سانچے میں ڈھلی ہوئی آئے گی، فجر ادا کر کے اپنے دن کی ابتدا خدا کے ذکر سے کرے گا، اس ذکر کے اثرات دن بھر کے کاموں میں دکھائی دیں گے، ساتھ ہی صبح کی ٹھنڈی اور صاف و شفاف ہوائیں بے شمار بیماریوں سے محفوظ رکھیں گی، کام کا سفر ایک طویل وقت تک جاری رہنے کے سبب پیدا ہونے والی تھکاوٹ کام کی رفتار روک نہ دے اس کے لیے ضرور ایک توانائی درکار ہے، اب وہ ظہر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف رخت سفر باندھے گا، پھر کچھ دیر تک ذکر الہی میں مشغول رہ کر قلبی سکون بھی حاصل کرے گا اور یہ سکون جو توانائی سے بخشے گا شاید وہ توانائی دنیا کی کوئی چیز نہیں بخش سکتی، پھر اس توانائی سے ایک نیا سفر شروع کرے گا، یوں ایک وقفے بعد پھر عصر میں ذکر الہی سے توانائی حاصل کرے گا، پھر مغرب میں یوں ہی توانائی حاصل کرے گا، پھر رات کی تاریکی چھا جائے گی، اب وہ اپنی مشغولیات سے فارغ ہو کر بستر پر جانے پہلے اپنے سفر کو عشا میں ذکر الہی کی صورت میں ختم کرے گا، یوں سفر کی ابتدا بھی ذکر الہی سے ہوگی اور

امام رکوع اور سجدہ نہ کرے، وہ بھی نہیں کر سکتا، امام قراءت کرے تو خاموشی کے ساتھ سنا ہے، یوں نماز ختم ہونے تک امام کی پیروی کرنی ہے، اسی طرح امام صاحب کو تمام مقتدیوں کی امامت کی نیت کرنی ہے، اور یہ بھی دراصل ایک حلف نامہ ہے، جس کا خیال پوری نماز میں رکھنا ہے، گویا یہ کہا جاسکتا ہے کہ مقتدی کو بڑی تابع داری کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنا ہے، اور امام کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ آگے راستہ دکھانا ہے۔

تھوڑا سا ذہن پر اور زور ڈال کر سوچے کہ کہیں مقتدی اپنے امام میں کوئی نقص پا کر بدظن نہ ہو جائے اور بدگمانی اسے اس کے رہبر سے نہ دور کر دے، اس لیے امامت کے منصب پر فائز ہونے کے لیے شرطیں لگا دی گئیں، کہ قرآن کا زیادہ جاننے والا ہو، متقی ہو، نسب و کمال کے اعتبار سے بلند ہو، اگر یہ تمام باتیں امام میں موجود ہوں تو بدگمانی تو دور کی بات ہے، بلکہ مقتدی ہمیشہ جاں نثار بن کر اپنے امام کی حفاظت کرے گا، عموماً دیکھا گیا ہے کہ جماعت اپنے رہبر سے اس لیے بھی دور بھاگتی ہے کہ رہبر باجود نا اہل ہونے کے اپنی سیادت زبر دستی منوانے پر اڑ جاتا ہے، امامت کی شرطیں دراصل جماعت کی دیوار پر پڑنے والے اسی شگاف کو بند کرنے کے لیے ہیں۔ تھوڑا سا اور زور ڈال کر سوچے! نماز میں لقمہ دینے کو بھی روا رکھا گیا، کیوں؟ کہیں امام یہ نہ سمجھے کہ امام بننے کے بعد غلطیاں نہیں ہو سکتیں، اگر پانچ وقت کی نماز پڑھنے والے آج کے قائدین صرف نماز ہی سے یہ سبق حاصل کر لیں تو بعید نہیں کہ امت نماز باجماعت کی طرح ایک صف میں کھڑی ہو جائے، جب جماعت کے رہبر خود کو مطلق العنان سمجھنے لگتے ہیں تو جماعت سے افراد کٹنے لگتے ہیں، جماعت میں لقمے کو روا رکھ کر امامت کو مزید مضبوطی بخشنا ہے، پھر لقمے میں مقتدیوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ امام اگر قراءت میں سورت بھولنے لگے تو فوراً نہ ٹو کے بلکہ انتظار کرے، انتظار کا حکم دے کر مقتدیوں کے دائرہ اختیار کو سمیٹا گیا، کہیں اس چھوٹ کا غلط استعمال جماعت کا حسن نہ بگاڑ دے، بلاوجہ رہبران قوم کے تعلق سے بے سرو پا کی بات کرنے والے جماعت کے ساتھ نماز تو ضرور پڑھتے ہوں گے، وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ان کے بار بار کے ”لقموں“ سے جماعت کے حسن میں اضافہ ہوگا یا جماعت کا چہرہ مزید بدنما ہو جائے گا۔

(بقیہ ص ۳۳ پر)

اختتام بھی ذکر الہی سے ہوگا، کیا ایسے مبارک سفر میں کسی بھی نوعیت کا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، نہیں ہرگز نہیں، بار بار خدا کے حضور جوتوانائی حاصل کرے گا یہ اس کی فکری اور عملی دونوں پہلوؤں کو معاشی، معاشرتی اور عائلی، زندگی کے ہر سطح پر بالکل صحیح سمت عطا کرے گی۔ وقت پر سونے جاگنے اور کھانے پینے کی پابندی نہ کرنے کے سبب جتنے بھی مسائل آج سماج کو درپیش ہیں، ان تمام مسائل کا حل اوقات نماز کی پابندی میں مضمر ہے۔ آج ٹائم مینجمنٹ کی اصطلاح زبان زد عوام و خواص ہے، جسے زندگی میں کامیابی کا پہلا ذریعہ تصور کیا جاتا ہے، ٹائم مینجمنٹ کا جو تصور اسلام نمازوں کے اوقات کی شکل میں دیتا ہے اس سے بہترین تصور کہیں نہیں مل سکتا۔

نماز اتحاد قائم رکھتی ہے

نماز صرف اتحاد پیدا نہیں کرتی بلکہ اتحاد کو برقرار رکھتی ہے، اتحاد ڈوٹا کیوں ہے؟ جب جماعت کا ہر فرد سربراہ بننے کی کوشش کرتا ہے، تو اتحاد پارہ پارہ ہو جاتا ہے، جماعت جب کسی لائق و فائق شخص کو اپنا رہبر تسلیم کر لے، تو بکھرنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، آج مسلمان گروہی تعصب کا شکار ہے، خصوصاً شہروں میں ہر گلی میں ایک گروپ ملے گا، جو ہر دم دوسرے گروپ کو مات دینے کے چکر میں جان کی بازی لگانے کے لیے سرگرم عمل رہتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ احساس برتری دینی امور میں بھی داخل ہو چکا ہے اس تعصب کو ایک چھوٹے سے گروپ سے تھوڑا سا اوپر لے چلیں تو اس کی لپیٹ میں پوری جماعت اہل سنت آچکی ہے، تنظیم تخریب کے شعلے اگل رہی ہے، بہ نام دین اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کر اتحاد ہر تنظیم کے لیے گویا ایک آگ کے دریا میں تیرنا ہے۔ نماز اس مسئلے کا حل بھی بہ آسانی پیش کر دیتی ہے۔

نماز میں ایک عالم دین کو آگے اور باقی تمام کو پیچھے کھڑا رہنے کا حکم دے کر ایک پیغام یہ بھی دینا ہے کہ مسلم معاشرے کو ایک ایسا رہبر ورہ نمائندہ ضرور کر لینا چاہیے، جو قرآن و حدیث کا جاننے والا ہو، نماز میں امامت و قیادت کا جو نظام رکھا گیا ہے بالکل یہی نظام ہماری زندگی میں نافذ ہو جائے تو مسلم معاشرے میں اختلاف کبھی پیدا ہی نہ ہو۔ غور کیجیے! مقتدی کو سب سے پہلے ”اقتدییت بہذا الامام“ کے الفاظ کے ذریعے نیت کرنی ہے، اور یہ محض زبانی نیت نہیں بلکہ ایک عہد ہے اور اس عہد کا خیال پوری نماز میں رکھنا ہے، پھر جب تک

شرعی احکام و مسائل

از: مفتی محمد نظام الدین رضوی

مریض کو زکوٰۃ دینا

صورت مسئلہ:

دوا لینے کے لیے آنے والا ضرورت مند کہے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں تو کیا اس کی بات پر یقین کر کے اس کو حقدار مان لیا جائے گا؟

حکم شرعی:

زکوٰۃ دینے والا دل میں اچھی طرح غور کرے اگر اس کا دل اس پر جمے کہ وہ سچا ہے تو اسے زکوٰۃ کا حقدار مان کر زکوٰۃ دے سکتا ہے۔

عالمگیری وغیرہ میں ہے:

جس نے تحری کی یعنی سوچا اور دل میں یہ بات جمی کہ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور زکوٰۃ دے دی بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ مصرف زکوٰۃ ہے یا کچھ حال نہ کھلا تو ادا ہو گئی۔ اور اگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غنی تھا، یا اپنی اولاد تھی، یا شوہر تھا جب بھی ادا ہو گئی۔

اور یہ بھی تحری ہی کے حکم میں ہے کہ اس نے اسے غنی نہ جان کر دے دیا۔ یا وہ فقیروں کی جماعت میں انہیں کی وضع میں تھا اسے دے دیا (تو بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی) عالمگیری، درمختار، رد المحتار۔ (بہار شریعت ص ۶۴ حصہ ۵، مصارف) واللہ تعالیٰ اعلم

لڑکی کے ترکے میں ماں باپ کا حق

صورت مسئلہ:

ماں باپ نے لڑکی کو شادی میں زیور پٹا برتن وغیرہ جو کچھ دینا تھا، دیا۔ کچھ دن بعد لڑکی اولاد چھوڑ کر انتقال کر گئی تو اس سامان سے لڑکی کے ماں باپ کو واپس لینے کا حق پہنچتا ہے یا نہیں؟

حکم شرعی:

ماں باپ نے اپنی لڑکی کو جو کچھ زیورات، کپڑے اور جہیز وغیرہ کے سامان دیے ان سب کی مالک لڑکی ہے کہ ہمارے دیار کا عرف یہی ہے کہ یہ اشیا لڑکی کو بطور تملیک دی جاتی ہیں اور خاص جہیز کے

بارے میں تو شامی میں یہ صراحت بھی ہے کہ وہ لڑکی کی ملک ہے اس لیے لڑکی کی وفات کے بعد اس کی یہ تمام املاک اس کا ترکہ قرار پائیں گی جس میں بلاشبہ ماں باپ کا بھی حق ہے۔ صورت مسئلہ میں ان کا حق سُدس ہے یعنی لڑکی کے ترکے سے بعد تقدیم یا تقدم علی الارث ماں باپ میں سے ہر ایک کو ۱/۶ ملے گا، اور اگر اس لڑکی نے اولاد میں صرف لڑکی ہی چھوڑی ہو، کوئی لڑکا نہ ہو تو باپ کو حق تعصیب بھی ملے گا یعنی ذوی الفروض میں ترکہ تقسیم ہونے کے بعد جو کچھ بچ جائے وہ سب بھی لے لے گا۔ ارشاد باری ہے: وَلَا يَوْرِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

دنیاوی تعلیم کے مد میں زکوٰۃ کی رقم صرف کرنا

صورت مسئلہ:

ہم چند احباب مل کر ایک انجمن چلاتے ہیں جو آٹھویں جماعت سے لے کر ڈاکٹری اور انجینئرنگ کے طلبہ و طالبات کی دنیاوی اعلیٰ تعلیم تک کی فیس کی اعانت کرتے ہیں اور ان کے اسکول یا کالج کی فیس چیک کی شکل میں ان کے متعلقہ ادارے کو بھجوا دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم جو روپے جمع کرتے ہیں اس کا اکثر حصہ زکوٰۃ کا ہوتا ہے جو ہم حیلہ شرعی کروا کر اکاؤنٹ میں جمع کر دیتے ہیں اور ضرورت کے لحاظ سے چیک دیتے ہیں۔ جن بچوں کو یہ فیس کی رقم دی جاتی ہے، ان کے والدین کی مالی استطاعت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ یہ خرچ برداشت کر سکیں اور صرف آٹھویں جماعت کے بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ بالغ اور کچھ نابالغ ہوتے ہیں، باقی ساری جماعتوں کے طلبہ یا طالبات بالغ ہوتے ہیں۔ اب آپ سے دریافت طلب امور مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) کیا زکوٰۃ کی رقم حیلہ شرعی کروانے کے بعد دنیاوی تعلیم کی مد میں خرچ کی جاسکتی ہے؟
(۲) کیا یہ کام کہ قوم دنیاوی معاملات میں کسے سے پچھڑ نہ

جائے، مولاتعالیٰ کی خوش نودی کا ذریعہ نہ ہوگا؟

(۳) بالغ و نابالغ بچوں کے معاملات میں اگر کوئی فرق ہو تو ازراہ کرم اسے بھی واضح فرمادیں۔

(۴) کیا اس رقم سے اسکول کے لیے زمین یا عمارت خریدی جا سکتی ہے؟

(۵) اگر سوال نمبر (۱) اور (۴) کا جواب نفی میں ہو تو پہلے خرچ شدہ روپے کا کیا ہوگا یعنی اس کے احکام زکاۃ دہندگان پر ہوں گے یا انجمن پر جب کہ انجمن کہاں خرچ کرتی ہے، یہ چندہ دینے والے جانتے ہوں؟

آخر میں ایک التجا یہ ہے کہ اگر جواب میں آپ کوئی عربی عبارت نقل کریں تو ازراہ کرم اس کا ترجمہ بھی عنایت فرمادیں۔ ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں اور فی الوقت یہ کام روکے بیٹھے ہیں اس لیے آپ سے التماس ہے کہ جلد از جلد جواب عنایت فرمائیں۔ بینواتو جروا۔ والسلام

حکم شرعی:

(۱) زکاۃ دراصل مسلم فقرا اور مساکین کا حق ہے۔ قرآن مجید میں ہے: **اِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفَقْرِ اَوْ الْمَسْكِينِ**

اس لیے اسکولوں اور کالجوں کے مد میں یا دنیاوی تعلیم کے مد میں اسے صرف کرنا فقرا اور مساکین کی حق تلفی ہے جو حرام و گناہ ہے۔ اور اس کے لیے حیلہ کرنے کی بھی اجازت نہیں کیوں کہ حیلہ شرعی کی اجازت انتہائی مجبوری اور اضطرار کی صورت میں علوم دینیہ اور قربت کے لیے ہے اور دنیاوی تعلیم نہ علوم دینیہ سے ہے اور نہ امور قربت سے۔ مدارس دینیہ میں صرف کرنے کی اجازت اس وجہ سے ہے کہ آج کے دور میں دینی علوم سے بے رغبتی اور بے توجہی عام ہے۔ صرف عطیات کے بل بوتے دینی علوم کو محفوظ نہیں رکھا جاسکتا اور مدارس ضائع ہو جائیں گے تو یہ صورت علوم دینیہ کی حفاظت کے لیے انتہائی مجبوری اور اضطرار کی ہوئی، ساتھ ہی علوم دینیہ کا تحفظ اہم اور قربت سے ہے اس لیے یہاں حیلہ شرعیہ کی اجازت ہوئی۔ شریعت کا ضابطہ کلیہ ہے الضرورات تبیح المحظورات۔ اس کے برخلاف دنیاوی تعلیم کا تحفظ نہ امور قربت سے ہے اور نہ ہی اس کے لیے اضطرار کی صورت پائی جاتی ہے۔ لہذا دنیاوی تعلیم کے لیے نہ

حیلہ کریں اور نہ ہی اسے اس طرح کے امور میں صرف کریں۔ ہاں یہ اجازت ہے کہ طالب علم عاقل بالغ ہو اور ساتھ ہی فقرا و مسکین ہو تو براہ راست زکاۃ کی رقم کا مالک بنا دیں اور اس سے گزارش کریں کہ وہ یہ رقم اپنی تعلیم میں صرف کرے، اس کے سوا ہرگز کوئی راہ نہ پائیں۔ مثلاً چیک یا ڈرافٹ بنا کر اسکول میں بھیج دیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) یہ جذبہ بہت مستحسن ہے کہ اپنی قوم کے بچوں کا مستقبل سنوارا جائے تاکہ اپنی قوم زندگی کی دوڑ میں دوسری قوموں سے پیچھے نہ رہ جائے، مگر یہ عمل بہت برا ہے کہ اس جذبہ خیر کی تکمیل کے لیے اپنی نجی قوم کو صرف کرنے میں بخل کیا جائے اور غربا و مساکین کا مال اس میں صرف کر کے ان بے سہاروں کی حق تلفی کی جائے۔ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ڈھائی فیصد رقم سے دنیا و آخرت کے ہر کام کر لینا چاہتی ہے اور ساڑھے ستانوے فیصد رقم اپنے پاس رکھ کر بھی آسودہ نہیں ہوتی ہے۔ اسلام نے دو نظام قائم کیے ہیں۔ نظام زکاۃ و صدقات اور نظام عطیات۔ اور زکاۃ و صدقات واجبہ مفسلوں اور ناداروں کو اوپر اٹھانے کے لیے ہیں اور عطیات جنہیں صدقات نافلہ بھی کہتے ہیں دوسرے بہت سے امدادی اور فلاحی کاموں کے لیے۔ اس لیے اہل خیر و ارباب ثروت سے چندہ کر کے امدادی اور فلاحی کاموں کو انجام دیا جائے۔ اب تک زکاۃ کی جو رقم دنیاوی تعلیم میں صرف ہو چکی ہے اگر کسی فقیر کے ذریعہ حیلہ کے بعد صرف ہوئی ہیں تو ان کا تاوان ذمہ میں واجب نہیں، گویا کرنا برا ہے۔ اس طور پر دنیاوی تعلیم میں زکاۃ کی رقم صرف کرنے والے توبہ کریں اور آئندہ بچیں۔ مزید تحقیق و تفصیل کے لیے مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے فیصلے جو ماہ نامہ اشرفیہ میں شائع ہو چکے ہیں، مطالعہ کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

بیلور میں سالانہ سنی اجتماع

سنی دعوت اسلامی شاخ بیلور کرناٹک کا ۵۵ واں سالانہ سنی اجتماع ان شاء اللہ بتاریخ ۱۸ مارچ ۲۰۱۸ بروز جمعرات نزد جامع مسجد ناوان بیلور میں منعقد ہوگا۔ یہ اجتماع صبح دس بجے سے رات ۱۱ بجے تک چلے گا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے مع احباب اجتماع میں شریک ہوں۔ رابطہ نمبر: افتخار بھائی 9342391963 صدیق بھائی 9900418944

روحانیت کے بغیر کچھ بھی نہیں

دعوتِ دین کے لیے طلبہ مدارس کو علمی استحکام کے ساتھ روحانی طور پر بھی مستحکم کرنا ہوگا

از: مولانا محمد عارف رضا نعمانی مصباحی

اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں لیکن یہ مغربیت زدہ اور نئی تہذیب کے دلدادہ لوگ دین داروں کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں؛ اسی لیے بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ دنیاوی ضرورت کی تکمیل کے لیے حسب استطاعت دنیاوی اور عصری علوم کی تحصیل سے تو اسلام منع نہیں کرتا اور لوگ حاصل کر بھی رہے ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو خالص دینی علوم کی تحصیل میں لگے ہوئے ہیں اور دینی علوم میں کمال پیدا کر رہے ہیں ان کے نظام میں خلل ڈال دیا جائے، پھر وہ کسی طرف کے نہ رہیں، نہ دین کے نہ دنیا کے۔ ظاہر ہے کہ یہ دین کو نقصان پہنچاتا ہے، دانستہ ہو چاہے نادانستہ؛ اس لیے مدارس کے قیام کا جو مقصد ہے انھیں اسی پر چھوڑ دینا چاہیے۔

اگر کسی کو مدارس اسلامیہ سے ہم دردی ہے تو چاہیے کہ مدارس کے تعلیمی نظام کو درست کرنے کا مشورہ دیں، معیاری تعلیم کیسے فروغ پائے، اس کی کیا تدبیریں ہوں ان پر توجہ دی جائے، مدارس کا نظام اخلاق کیسا ہے، اس کا جائزہ لیا جائے اور اس سلسلے میں جو کمی در آئی ہو اس کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔

علم کا مقصد محض حصول علم یا تحصیل مال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر چہ فی نفسہ یہ دونوں مقاصد بھی مذموم نہیں لیکن ان کو بنیادی حیثیت نہیں حاصل ہونی چاہیے۔ علم کا بنیادی اور اصلی مقصد رضا الہی اور ہدایت خلق ہے، اس کے لیے اخلاقی قدروں کا فروغ بھی ضروری ہے۔ اولین درجے میں متعلم ہو یا معلم اپنے کو اخلاقِ فاضلہ سے مرصع کرے پھر دوسروں میں حسن سلوک اور حسن اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ چیزیں اس قدر اہم اور ضروری ہیں کہ دینی علوم کی تحصیل میں تو ان کا پاس و لحاظ ہونا ہی چاہیے دنیاوی علوم میں بھی ان کا اہتمام یک گونہ مطلوب ہے؛ کیوں کہ بندہ مومن کی پوری زندگی رضا الہی کے گرد گھومتی نظر آنی چاہیے۔ قرآن حکیم نے اس آیت میں اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے:

بلاشبہ مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں۔ یہ قلعے جب تک مضبوط رہیں گے دین بھی مضبوط رہے گا۔ ہمارے معاشرے میں اسلامی احکام و روایات کی جو بہاریں نظر آرہی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی مدارس اسلامیہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنانِ دین آئے دن مدرسوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بکواس کرتے ہی رہتے ہیں۔ مدارس کے ذمے داروں نے دنیا کے نئے چیلنجوں کو بھی سمجھا ہے اس لیے انہوں نے مدارس میں نئے تقاضوں کے مطابق کچھ نہ کچھ تبدیلیاں بھی کی ہیں مگر اس کے باوجود پھر بھی مدارس اسلامیہ کے تعلق سے بہت سی باتیں قابل غور اور لائق توجہ ہیں۔ آج ہر طرف اس بات پر خوب توجہ دی جا رہی ہے کہ اسلامی مدارس کو عصری تقاضوں کے مطابق چلایا جائے، اور یہاں کے فارغین کسی میدان میں کالج اور یونیورسٹی سے نکلنے والوں سے کم نہ ہوں، ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنا تو آسان ہے؛ لیکن ان کو عملی جامہ پہنانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ ہاں اس حد تک تو تبدیلی لائی جاسکتی ہے اور لائی بھی جا رہی ہے کہ مدارس سے جڑے طلبہ دیگر علوم و فنون اور اردو، عربی، فارسی زبانوں کے ساتھ انگریزی، ہندی یا علاقائی زبانیں مثلاً گجراتی، بنگلہ، مراٹھی وغیرہ میں ضروری شدہ حاصل کرنے میں توجہ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اکثر مدارس میں اس پر عمل ہو رہا ہے لہذا بار بار اس کی رٹ لگانا کہ مدارس کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے بالکل فضول ہے۔ اس طرح کی فضول باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جو دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں، دینی تقاضوں سے نابلد ہیں وہ جس رنگ میں ہیں سب کو اسی رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے:

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً (بقرہ: ۲-۱۳۸)

اللہ کا رنگ، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ!۔

یعنی اللہ کے دین کا رنگ، اس کے رسول کی سنتوں کا رنگ کہ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(انعام: ۶-۱۱۲)

تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا۔

حکیم الامت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں :

یعنی میری زندگی حیات دنیا نہیں بلکہ حیات دینی ہے۔ حیات دنیا وہ ہے جو رب سے غافل کرے اور دنیاوی کاروبار میں صرف ہو۔ اللہ کے لیے زندگی وہ ہے جو رب کے کاموں کے لیے وقف ہو، جیسے تو دین کی خدمت اور رب کی یاد میں؛ مرے تو رب کی اطاعت کرتا ہوں۔ (تفسیر نور العرفان: ص ۲۳۸۔ مطبوعہ کانپور)

یہ آیت پاک بتاتی ہے کہ مومن کا ہر کام چاہے دین کا ہو یا بظاہر دنیا کا مگر ہر ایک میں طلب رضا الہی اور آخرت کی بھلائی ہی کو مقصود و موخ نظر بنانا چاہیے، طلب علم سے دنیا میں اگر دنیا کا قصد کیا تو گویا مباح کام کیا؛ مگر جو علم، علم دین ہو اور اس کی طلب دنیا کے لیے ہو تو یہ بہت ہی مذموم اور باعث وبال ہے؛ چنانچہ حدیث پاک میں ہے :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يَنْتَعِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيَصْنِبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا۔ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه۔

(مشکوٰۃ المصابیح: ۳۴ کتاب العلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ان علوم میں سے کچھ علم حاصل کیا جن سے اللہ کی رضا طلب کی جاتی ہے (یعنی علوم دینیہ میں سے) وہ اسے صرف اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس سے دنیا کمائے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہ پائے گا۔ روایت کیا اس حدیث کو امام احمد، ابوداؤد اور ابن ماجہ نے۔

یعنی علم دین جیسے شریف علم کو جو ذلیل دنیا کا سامان حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے (مقصود اصلی اسی کو ٹھہرائے) تو وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ اگر اس بات کو وہ جائز بھی سمجھے کہ علم دین

محض دنیا کمانے کی چیز ہے تو حکم بہت شدید ہوگا یعنی دین و علم دین کی توہین کا اس کے اوپر الزام آئے گا اور یہ کفر کو مستلزم ہے اور اگر 56 دنیا کے غلبے کی وجہ یہ نیت ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اولین سابقین میں اس کا شمار نہ ہوگا ایمان ہے تو بالآخر جنت میں جائے؛ لیکن دخول سے پہلے جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ جب کہ حدیث سے ثابت ہے کہ جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے محسوس کی جائے گی، تو یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے۔ ہاں! اگر دنیا کمانا بھی مقصود ہے لیکن مقصود اصلی رضا الہی اور فروغ دین ہی ہے تو اس میں حرج نہیں؛ مگر بڑا مرتبہ اس کو حاصل ہے جو خالص رضا الہی کے لیے علم دین حاصل کرتا ہے اور اللہ کے فضل پر بھروسہ رکھتا ہے کہ وہ مولاے رزاق اپنے دین کے خادم اور اپنی رضا کے طالب کو دنیا کے اسباب سے بھی محروم نہیں رکھے گا اور اس کے فضل سے ہوتا بھی یہی ہے۔ شیخ سعدی نے بڑے پتے کی بات کہی ہے:

دوستاں را کجا کنی محروم

تو کہ بادشمنان نظر داری

ہاں طلب رزق کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا تو کل کے خلاف نہیں۔ حدیث میں آیا کہ: إِنْ أَطِيبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ۔

(سنن ترمذی، مشکوٰۃ: ۲۴۲)

سب سے پاکیزہ تر تمھارا کھانا وہ ہے جو تم محنت سے کماؤ۔ طلب علم میں اخلاص و للہیت کے سلسلے میں ایک حدیث اور ملاحظہ ہو۔ امام ترمذی اپنی سنن میں نقل فرماتے ہیں :

عن ابن عمر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِيُغِيِّرَ اللَّهُ أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ فَلْيَتَّبِعْهُ أَمَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔

(سنن ترمذی: ۹۰/۲ کتاب العلم)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کوئی علم غیر اللہ کے لیے حاصل کیا یا اس علم سے غیر اللہ کا ارادہ کیا تو اپنا ٹھکانا جہنم بنالے۔ (یعنی ایسا آدمی اپنے ہاتھوں جہنم کا مستحق بنتا ہے۔)

ان احادیث کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہماری نگاہوں سے مقصد تعلیم اوجھل ہو چکا ہے، علم دین کی تعلیم اور تعلم ہر ایک کا مقصد محض حصول زر ہو کر رہ گیا ہے۔ طالب علم بھی اسی لیے

پڑھتا ہے کہ آگے چل کر لمبی لمبی تنخواہوں کے لیے راستہ ہموار ہوگا اور معلم بھی اسی غرض سے تعلیم دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تنخواہ حاصل کرے، اس کے لیے بعض معلمین نازیبا حرکتیں بھی کرتے ہیں، رشوتوں کی لین دین بھی شروع کر دیتے ہیں، پھر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ پڑھانا لکھانا براے نام ہوتا ہے بس ڈیوٹی دینا تنخواہ لینا ہی اصل الاصول بن کر رہ جاتا ہے تو ایسے معلمین و متعلمین اور ذمہ داران مدارس سے اس کی توقع ہی بے کار ہے کہ یہ لوگ اخلاقی قدروں کو فروغ دیں گے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کریں گے یا کرائیں گے۔

یہ بات بلا خوفِ لومۃ لائیم کہی جاسکتی ہے کہ آج مدارس میں اخلاق بس پڑھایا جاتا ہے، اس پر عمل کی طرف توجہ بہت کم دی جاتی ہے۔ حالاں کہ اخلاق پڑھنے پڑھانے کی چیز کم اور برتنے اپنانے کی چیز زیادہ ہے۔

اخلاق کی عربی تعریف حسن سلوک اور حسن معاشرت سے کی جاتی ہے جب کہ اخلاق کے اصل معنی ہیں خصائلِ فاضلہ سے اپنے کو مرصع کرنا اور خصائلِ رذیلہ سے اپنے کو مبرا رکھنا۔ اخلاق کی جامع و مانع تعریف یہی ہے۔ احادیثِ پاک میں اخلاقی حسنہ کے اختیار کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے اور جو اچھے اخلاق کا حامل ہو اس کو افضل و اعلیٰ بتایا گیا ہے۔ اخلاقِ حسنہ کی اہمیت و فضیلت پر مشتمل چند احادیثِ کریمہ کا اجمالی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بعض اخلاقی قدروں پر بھی مشتمل ہیں اور یہ کہ اخلاق سے کیا مراد ہے؟

(۱) تم میں سب سے زیادہ میرا محبوب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ (بخاری)

(۲) تم میں اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔

(بخاری و مسلم)

(۳) ایمان میں زیادہ کامل وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے

ہوں۔ (ابوداؤد)

(۴) خُلقِ حسن سے بہتر انسان کو کوئی چیز نہیں دی گئی۔

(سنن بیہقی)

(۵) قیامت کے دن مومن کی میزان میں سب میں بھاری

جو چیز رکھی جائے گی وہ خلقِ حسن ہے اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو

درست نہیں رکھتا جو فحش گو اور بد زبان۔ (جامع ترمذی)
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فحش گوئی اور بد زبانی اخلاقِ 56
گری ہوئی حرکت ہے، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے، عام
مسلمانوں کو بھی اور علما و طلبہ کو بھی۔

(۶) مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے قائم اللیل (راتوں
کو نماز و عبادت میں مشغول رہنے والے) اور صائم النہار (دن میں
روزہ رکھنے والے) کا درجہ پا جاتا ہے۔ (سنن ابوداؤد)

(۷) مومن دھوکا کھانے والا ہوتا ہے (یعنی اپنے کرم نیکی
کی وجہ سے دھوکا کھا جاتا ہے نہ کہ بے عقلی سے) اور فاجر دھوکا دینے
والا لئیم یعنی بد خلق ہوتا ہے۔ (امام احمد، ترمذی، ابوداؤد)

(۸) اللہ سے ڈر، تو جہاں بھی ہو اور برائی ہو جائے تو اس کے
بعد نیکی کر کہ یہ اس کو مٹا دے گی۔ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے
پیش آیا کر۔ (احمد، ترمذی، دارمی)

(۹) میں اس لیے بھیجا گیا کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔
(امام مالک، احمد)

یعنی میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ عملاً و قولاً اخلاق کے
تمام مدارج کو لوگوں کے سامنے پیش کر دوں۔

مذکورہ حدیثیں بہارِ شریعت حصہ شانزدہم (۱۶) سے ماخوذ
ہیں، اب ان کی روشنی میں مدارسِ اسلامیہ کا بخوبی جائزہ لیا جاسکتا
ہے کہ یہ مدارس یعنی ان کے اساتذہ، ارکان اور طلبہ کس قدر ان پر
عامل ہیں، جب کہ یہ مدارس اسلامیہ اسلامی تعلیمات کے مراکز ہیں
، طلبہ کے لیے تربیت گاہ ہیں، دینی معاملات میں قومِ مسلم کی امید گاہ
ہیں، اگر قوم یہاں سے مایوس ہوگی، طلبہ یہاں سے بغیر تربیت کے
محروم جائیں گے تو پھر قومِ مسلم کا حال کیا ہوگا! غیر مسلم تو میں حلال و
حرام کی تمیز سے یک سرکاری اور اخلاقی قدروں سے ناواقف ہیں،
حکومت کے پاس بھی اخلاقی قدروں کے اُجاگر کرنے کا کوئی
پروگرام ہی نہیں، جہاں شراب، زنا اور جوا کے پریشن دیے جاتے
ہوں وہاں سے انسانی ہم دردی، حیا و پارسائی، اور صداقت و وعدہ
وفائی کی امیدیں باندھنا ایک فضول سی بات ہے؛ اس لیے اسلامی
و دینی مدارس کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، ان کو اسلام کا ایسا
نمونہ ہونا چاہیے کہ غیر اسلامی افراد ان کے حسن کردار سے متاثر

ہو کر اسلام سے قریب ہوں اور اسلام کے خلاف پھیلائی ہوئی غلط فہمیاں دور ہوں، حالاں کہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ الہ آباد کی ایک اسلامی خاتون نے بیان کیا کہ الہ آباد عربی فارسی بورڈ کے آفس میں کام کرنے والے ایک غیر مسلم نے کہا کہ پہلے تو ہم لوگ داڑھی ٹوپی والوں کو دیکھ کر ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے لیکن جب اس آفس میں کام کرنے کا اتفاق ہوا تو ان کی ناکردنیاں اور دھوکے بازیاں دیکھ کر اب ان سے نفرت ہونے لگی ہے۔

حالیہ دنوں میں ایک صاحب نے اور بھی اسی قسم کا ایک غیر مسلم آفیسر کا تاثر بیان کیا۔ اب ان حالات میں مسلمان اگر غیروں کی نظروں میں بے وقعت اور بے عزت ہوتے نظر آئیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے! اسی کو کہتے ہیں اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنا۔

پہلے بہار کے مدارس کے بارے میں بہت سننے میں آتا تھا کہ وہاں سرکاری مدارس میں دھاندھلیاں بہت ہوتی ہیں؛ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یوپی بہار سے بھی آگے نکل گیا ہے اور بہار والے پیچھے ہو گئے ہیں۔ یہی دیکھیے ناکہ اب ایڈیڈ مدارس پورے زور شور سے رشوتیں لے رہے ہیں، پہلے تو سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے بدنام تھے، اب خود مدرسہ کے ذمہ دار حضرات یا کلرک صاحبان رشوتوں کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ پندرہ لاکھ کے آس پاس تو عام بات ہے ایک مدرسہ میں سنا ہے کہ پچیس لاکھ روپے رشوت میں لیے گئے۔ ان مدارس کو تو چاہیے کہ اب اپنا نام درس گاہ سے بدل کر رشوت گاہ کر لیں اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وہ بے وقوف بنتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نمازوں کی پابندی سے مدارس آزاد ہوتے جا رہے ہیں، طلبہ ایک دن نماز میں نہ حاضر ہوں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، ہاں! اگر درس گاہ میں غیر حاضر ہو جائیں اگرچہ کسی خاص عذر سے ہو تو ان کو ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے اور بہت سے مدارس بلکہ اکثر مدارس تو وہ ہیں کہ طلبہ کی حاضری بھی بالکل معاف ہے بس مدرسہ کا ڈھانچہ کھڑا ہے اور رجسٹر میں حاضریاں بنتی رہتی ہیں وہ بھی ایک دن میں کئی دن کی حاضری بنا دی جاتی ہے، اور دھڑا دھڑا تنخواہیں نکال کر خرچ ہونے لگتی ہیں، اس کی فرصت کہاں کہ سوچیں: یہ تنخواہیں جائز بھی ہیں یا نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اب حرام، حلال کی فکر بالکل رخصت ہو چکی ہے۔

اب ذیل میں اجمال کے ساتھ چند ان خامیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو مدارس میں عام ہو چکی ہیں اور مزید تاحک مستقبل کا اشاریہ ہیں۔ سب سے زیادہ خرابیاں تو سرکاری (ایڈ والے) مدارس میں ہیں مگر مدارس میں بھی کافی بے اعتدالیاں در آچکی ہیں۔ ان سب کے ازالے کے لیے تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ لیجیے اب ملاحظہ کیجیے:

(۱) کافی تعداد ایسے مدارس کی ہے جن میں نماز کی پابندی کا کوئی نظم نہیں، نہ طلبہ میں نہ اساتذہ میں۔ بعض بے باک اساتذہ تو یہ بھی کہتے نظر آئے کہ میں بچوں کو کتاب پڑھانے آیا ہوں، نماز پڑھنا، پڑھانا ہماری ڈیوٹی نہیں، یہ ہمارا نجی معاملہ ہے، پڑھیں یا نہ پڑھیں، مدرسہ کے ذمہ داروں کو اس سلسلے میں کچھ کہنے کا کوئی حق نہیں، ایسوں کی کیا سزا ہے اہل فہم پر خوب روشن ہے۔

(۲) طلبہ میں اساتذہ و اکابر کا جوابدہ مدارس کا امتیاز تھا اب وہ بہت تیزی سے رخصت ہوتا جا رہا ہے، اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے اور مدارس میں اب اسٹرانگ کا جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑا ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی بے ادبی کا ماحول ہے، جب کہ ماضی میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، اس بڑی خرابی کے ازالے کے لیے ٹھوس اقدام کی ضرورت ہے۔

(۳) اساتذہ آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور نصوص فقہیہ کا جو درس دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان پر خود چلنے کی کوشش کریں اور پھر طلبہ کو بھی تلقین کریں کہ وہ بھی صرف قراءت و سماعت پر اکتفا نہ کریں اور محض امتحان میں پاس ہونے کے لیے درس نہ لیں، بلکہ دینی درس کو اپنے دلوں میں بھی جگہ دیں، اور انھیں ذہن و دماغ میں بسا کر عمل کی راہ ہموار کریں کہ حصول علم دین اصل مقصد ہے۔

(۴) ذمہ داران مدارس اور خاص طور سے ناظم حضرات کی طرف سے آئے دن ایسی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ وہ اپنے مدرسین و ملازمین کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتے ہیں اور ان کا رویہ حاکمانہ ہوتا ہے جو علما و حفاظ اور دین دار ملازمین کے ہرگز شایانِ شان نہیں بلکہ بدسلوکی و حق تلفی تو کسی عام مسلمان کے ساتھ بھی روا نہیں۔

(۵) ناظمین مدارس سے کچھ زیادہ ہی مدرسین و ملازمین میں

ہے۔ (بہار شریعت: ۱۶/۴۵۵، مکتبہ المدینہ)
تکبر کی مذمت قرآن پاک اور احادیث کریمہ میں بہرہ افشانی
ہے، تو جب طلبہ دوران تعلیم ہی تکبر کا شکار ہو جائیں گے تو بعد میں
اور زیادہ ہی تکبر پسند ہوں۔ پھر وہ قوم کی اصلاح کیا کر پائیں گے،
اسی لیے تواضع کی احادیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک
حدیث میں ہے:

مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ فَعَلَهُ اللَّهُ (مشکوٰۃ: ۴۳۴)

جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔
یوں ہی بعض مدارس کے طلبہ دوسرے مدارس کے طلبہ پر اپنا
تفوق جتاتے ہیں اور دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ
بھی تکبر اور نہایت مذموم حرکت ہے، بلکہ دوسرے کو اعزاز دینا اور
خاطر مدارات کرنا، اور اس کو ایسا احساس دلانا کہ وہ سمجھے کہ ہم
دونوں ایک ہی ہیں لازم ہے۔ تکبر سے آدمی ذلیل ہوتا ہے اور رب
عز وجل ناراض، لہذا اس سے بچنے کی بشدت کوشش کرنی چاہیے۔
یوں ہی ایک طالب علم بیمار ہو تو دوسرے طلبہ اس کی عیادت
و مزاج پرسی کریں اور اس کی حاجت براری میں پوری کوشش
بجلائیں کہ اس کو اجنبیت وغیرہ کا احساس نہ ہو، عیادت و
حاجت براری کے فضائل بھی احادیث میں بہت آئے ہیں ان پر
عمل کرنا طلبہ کے لیے بھی ضروری ہے بلکہ نہایت ضروری۔

کوئی باہر سے اجنبی آدمی آئے، عالم ہو یا غیر عالم اس کے ساتھ
بھی حسن سلوک سے پیش آنا فرض ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اجنبی
آدمی کسی کا پتا پوچھتا ہے تو طلبہ جواب دیتے ہیں: ہم نہیں جانتے۔ یا
فلاں روم میں چلے جائیے۔ اس طرح کا جواب آنے والے کو بدل
کر دیتا ہے اور اس پر بہت برا اثر پڑتا ہے، خاص طور سے جب کوئی
عام آدمی ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ طلبہ بدخلق ہوتے ہیں یا وہ کہتا ہے:
ان کو یہی سکھایا جاتا ہے۔ اس میں ادارے، طلبہ، اور اساتذہ سب کی
بے عزتی ہے؛ لہذا ایسی حرکت سے ضرور باز رہنا چاہیے، یہ دبا بہت
عام ہے، متعدد بار ناچیز راقم الحروف کا اس سے سابقہ پڑا ہے۔
اساتذہ کو اس سلسلے میں سخت تنبیہ سے کام لینا چاہیے۔

ایک سیٹھ صاحب جو بظاہر سادے لباس میں تھے ایک مدرسہ
میں گئے، انھوں نے وضو کے لیے ایک صاحب سے لوٹا مانگا، عشا کا

بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں مثلاً وقت پر نہ آنا اور پورے وقت پر
دستخط کر دینا، تندرست ہوتے ہوئے اپنے کو بیمار ظاہر کرنا، جھوٹی
میڈیکل سرٹیفیکیٹ پیش کر کے رخصت علالت لینا، درس گاہ میں غیر
تعلیمی کاموں میں وقت ضائع کرنا اور کبھی اور کسی نجی مصروفیات کی وجہ
سے سبق کا ناغہ کر دینا اور بعض کو یہ بھی کرتے دیکھا گیا ہے کہ رجسٹر
حاضری پر دستخط کیا اور اپنے کسی ذاتی کام سے نکل پڑے اور طلبہ کا
نقصان کر ڈالا جب کہ حاضری کی وجہ سے تنخواہ کے بھی مستحق بن گئے،
یہ کوتاہیاں بہت عام ہیں۔ اساتذہ اگر غور کریں تو ضرور ان کا ضمیر
انھیں خود ملامت کرے گا۔ اگر آخرت کے محاسبے کا خوف ان کے دل
میں سما جائے تو جلد ایسی حرکتوں سے توبہ کرتے نظر آئیں گے۔

(۶) یہ بھی ایک حقیقت ہے جس سے مجال انکار نہیں کہ تعلیم بغیر
ترہیت کے تقریباً بے سود ہے بلکہ بسا اوقات مضر ہے، ایک عام آدمی
اگر بد عملی کا شکار ہوتا ہے تو اس کی برائی اسی کی حد تک رہتی ہے لیکن
جب کوئی عالم دین بد عملی کا شکار ہوتا ہے تو اس کی یہ برائی متعددی
ہو جاتی ہے، یعنی دوسرے عوام کو بھی اس سے بد عملی میں شہ ملتی ہے،
اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے برائیوں کو فروغ ملے گا وہ بھی
گناہ میں شریک مانا جائے گا لہذا طلبہ مدارس کو (جو آگے چل کر عالم،
امام، مدرس، واعظ بننے والے ہیں) تربیت سے آراستہ کرنا ضروری
ہے اور یہ بھی اہل حقیقت ہے کہ بچپن کی عادتیں آئندہ بھی باقی رہتی
ہیں بالعموم یہی ہوتا ہے؛ لہذا جو بچپن میں نماز کا پابند بن جائے گا
آگے کی زندگی میں خود ہی نماز نہیں چھوڑے گا اور جو بچپن میں نماز
سے آزاد رہا بعد میں پابند ہونا امر محال نہیں تو امر دشوار ضرور ہے۔
افسوس کہ زیادہ تر مدارس اور بڑے بڑے دارالعلوموں میں نماز کی
پابندی کرانے کا معقول انتظام نہیں، جب کہ اس کی طرف بھرپور
توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

یوں ہی بالعموم طلبہ جب تک جان پہچان نہ ہو کسی کو سلام نہیں
کرتے، چاہے مولوی، مولانا ہوں یا عام متقی مسلمان، جب کہ
حدیث شریف میں ہے: 'سلام اسے بھی کرو جسے پہچانتے ہو اور
اسے بھی کرو جسے نہیں پہچانتے'۔ (بخاری شریف) اور کسی کو سلام نہ
کرنا یہ تکبر کی علامت ہے، اس سے دور رہنا بھی ضروری ہے؛ چنانچہ
چہ حدیث شریف میں آیا: 'جو شخص پہلے سلام کرتا ہے وہ تکبر سے بری

بہتر ہیں بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ اس مذاق اڑانے والے سے بہتر ہوتا ہے، اور جب اس کی 56 ظاہر ہوتی ہے تو اسے شرمندگی اور خفت اٹھانی پڑتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج وہ کسی معاملے میں کمزور ضرور ہے لیکن جلد ہی محنت کر کے آگے نکل جائے، پھر اس مذاق اڑانے والے کا کہیں وہ نہ مذاق اڑانے لگے، پھر تو بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

☆ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برے القاب سے یاد نہ کرے مثلاً کلو، ٹٹو، لنگڑا، وغیرہ کہہ کر کسی کو نہ پکارے، سوائے اس صورت کے کہ اس قسم کا نام علم (خاص نام) کی حیثیت اختیار کر گیا ہو، یعنی برائی اور مذاق کی نیت سے ایسے الفاظ کسی کے لیے نہ بولے جائیں۔

☆ ایک دوسرے کو طعنہ نہ دے کہ اس سے آدمی کو بہت زیادہ تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے، اور کبھی کبھی اس کا انجام بہت بھیانک ہو جاتا ہے، قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے۔

☆ اور ایسا کرنا فسق ہے، اس سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے فاسق ہونا بہت ہی بری بات ہے۔

☆ ایسی حرکتیں کسی سے سرزد ہو جائیں تو چاہیے کہ جلد توبہ کر کے اپنے کو پاک کر لے، اور اگر ضد، ہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ سے توبہ سے گریز کیا تو یہ ظلم ہے اور ایسا کرنے والا ظالم۔

یہ اخلاقی تعلیمات صرف طلبہ کے لیے ہی نہیں ہیں اساتذہ اور مدرسین کے لیے بھی ان میں عبرت کے نمونے موجود ہیں؛ کیوں کہ بسا اوقات زیادہ صلاحیت والے مدرسین کم صلاحیت والے مدرسین کا مذاق اڑایا کرتے اور ان کو حقیر ظاہر کرتے ہیں اور ان کی کمزوریوں کو مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ حکم عام ہے بلکہ یہ پڑھا لکھا معلم طبقہ زیادہ ذمہ دار ہے کہ ان کا کردار طلبہ کے لیے نمونے کا کام کرتا ہے۔

۸: سرکاری، نیم سرکاری اور خالص پرائیویٹ مدارس میں تنخواہوں کو لے کر بھی آئے دن عجیب و غریب اور غیر شرعی حرکتوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے۔ مدرسہ جیلے بہانے سے تنخواہوں کا مستحق بتاتا ہے اور نمبٹی والے، کہیں محض ناظم تنخواہ بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور فریقین میں ہر ایک ہی غلط روش کا شکار ہوتا رہتا ہے، اس سلسلے

وقت تھا، مدرس صاحب نے لوٹا نہیں دیا اور اشارے سے بتا دیا کہ ادھر چلے جائیے، جب کہ وہ کسی طالب علم کو بھی لگا سکتے تھے کہ ان کو لوٹا دے دو یا وضو خانے لے جاؤ، وہ سیٹھ بہت بڑے تھے، کسی طرح جگہ تلاش کر کے وضو بنایا اور نماز پڑھ لی، پھر وہ ذمہ داروں سے مل کر چلے گئے، بعد میں ایک مولانا صاحب سے فرمایا کہ میں تو چندہ دینے گیا تھا مگر مدرسہ والوں کی بدخلقی اور خشکی سے بد دل ہو کر واپس لے آیا۔ چندہ تو کسی بھی مدرسے میں دے کر ثواب حاصل کیا جاسکتا ہے، ایسے بدخلق لوگوں کو چندہ دینا کوئی زیادہ مفید نہیں۔ غرض کہ حسن خلق کے فوائد و برکات بے شمار ہیں اور بدخلقی کے نقصانات بھی شمار سے باہر ہیں۔

(۷) یہ تماشا بھی بہت دنوں سے دیکھنے میں آرہا ہے کہ قدیم طلبہ جدید طلبہ کا مذاق اڑاتے اور ان کو پریشان کرتے ہیں، یہ ایک بدترین تہذیب اور غیر اسلامی رسم ہے جو غالباً دنیاوی یونیورسٹیوں کے طلبہ سے مستعار لی گئی ہے۔ تضحیک اور مذاق کے سلسلے میں قرآن پاک کی یہ تعلیم ہمیشہ نگاہوں کے نہاں خانے میں محفوظ رکھنے کی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَائِهِ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - (الحجرات: ۱۱/۴۹)

اے ایمان والو! نہ مرد، مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ کرو، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کریں (ان حرکتوں سے) تو وہی ظالم ہیں۔ (کنز الایمان)

اس آیت سے چند اخلاقی باتوں پر روشنی پڑتی ہے:

☆ کسی کا مذاق بنانا ایمانی تقاضے کے خلاف ہے۔ کسی سچے مسلمان کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا۔

☆ کسی کا مذاق اڑا کر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بہر حال اس سے

مدرس کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

”☆ تبلیغ و اشاعت دین کے لیے ہمارے مدارس اور خانقاہوں نے جو عمیق خدمات انجام دی ہیں تاریخ اس کی شاہد ہے، علما و مشائخ ہی تھے جنہوں نے دنیا کے ہر حصہ ملک میں پہنچ کر اسلام کی دعوت دی اور اپنے ولولہ عمل اور مجاہدات سے دنیا کو مسخر کر ڈالا، وہ نام و نمود سے دور، حق و صداقت، خلوص و للہیت کا نمونہ تھے۔

☆ ان کی خانقاہوں سے روحانی اور مذہبی تربیت دی جاتی، شاگردوں سے شدید ترین ریاضتیں کرائی جاتیں تاکہ مجاہدات کے عادی ہو کر اسلام کی خدمت میں ہر مصیبت برداشت کر سکیں۔

ایک موقع پر حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: لیس الاعتبار بالخرقة انما الاعتبار بالحرقة۔

ہمارے یہاں خرقے کا اعتبار نہیں بلکہ اعتبار حرقتہ (یعنی خود کو جلا دینے) کا ہے۔

☆ ان حضرات کے شاگردوں کو اس وقت تک خرقہ خلافت نہ دیا جاتا جب تک وہ اپنے وجود کو عشق الہی میں فنا نہ کر دیتے۔ جس وقت یہ جماعت روحانی علوم کی تکمیل کر لیتی اور شیخ کی نظر میں یہ حضرات مکمل ہو جاتے تو ایک ایک حصہ ملک دعوت و تبلیغ کے لیے تجویز فرما کر روانہ کیا جاتا، پھر یہ روحانی معلمین جہاں پہنچتے ان کی زندگی کا مقصد صرف خدمت خلق ہوتا، نہ تو انہوں نے اپنے مریدین کو جلب منفعت کا ذریعہ بنایا، نہ ان کو بلند عمارتوں، محلات شاہی کا شوق تھا وہ اپنی مکملی اور ٹوٹی جھوپڑی میں بادشاہت کرتے تھے۔

☆ آج بھی ان حضرات کی روحیں اپنی اپنی آرام گاہوں میں رہ کر رشد و ہدایت فرما رہی ہیں لیکن جو ان کے نام لیوا ہیں وہ اپنے جادہ ہدایت سے کوسوں دور ہیں۔ کاش! ہمارے صوفیہ کرام کی محترم جماعت اپنے اہم فرائض پر غور کرے اور خانقاہوں میں قدیم نظام عمل جاری کرے تو آج ہماری قوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔

☆ طلبہ روحانی جمع کیے جائیں، خلفا و مریدین کو سلف کی تعلیمات دے کر رشد و ہدایت کے لیے ایک ایک گوشے میں پھیلا دیا جائے، اگر ہماری خانقاہیں اشاعت دین کے لیے متحرک ہو جائیں تو پھر قلیل عرصے میں ان کے نتائج بہتر سے بہتر رونما

میں جو بھی ضابطہ بنایا گیا ہو اولاً تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی شرعی قباحت تو نہیں، اگر ہے تو دور کی جائے، ورنہ ہر ایک ضابطہ مدرسہ کا لحاظ کرے، نہ مدرس کی حق تلفی ہو نہ مدرس سے یا گورنمنٹ سے ناجائز تنخواہ وصول کی جائے کہ ناجائز تنخواہ حرام کا درجہ رکھتی ہے، اس کا لینا اور کھانا حرام و ناجائز ہی ہوگا۔ یوں ہی مدرس کا واجبی حق نہ دینا بھی گناہ ہے چاہے کمیٹی والے ایسا کریں یا کوئی عہدے دار کرے، ناجائز بہر حال ناجائز ہے۔

کچھ لوگ ایسے مواقع پر مدرس سے کے فائدہ کی بات کرتے ہیں تو انہیں سن لینا چاہیے کہ فائدہ اگر جائز طریقے سے ہو تو اچھی بات ہے مگر کسی کا حق مار کر اور ناجائز طریقے سے مدرسے کو فائدہ پہنچانا کسی طرح جائز نہیں بلکہ گناہ اور ظلم بھی ہے۔ جو پیسہ ظلم کر کے حاصل کیا جائے یا بچایا جائے وہ کسی طرح مدرسے کے لائق نہیں اور نہ اس کو مدرسہ کے صرف میں لانا جائز، ظلم بہر حال ظلم ہے اور اس کا انجام برا۔

افسوس کہ مدرسین ہوں یا ارکانِ ادارہ، حلال و حرام کی تمیز ہر ایک سے اٹھتی جا رہی ہے، مدارس جو دینی تعلیمات کا مرکز ہیں وہیں سے دین و شریعت کا جنازہ نکلتا نظر آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں میری رائے ہے کہ مدارس میں ملازمین و ارکان کے درمیان جب بھی اختلافات رونما ہوں تو وقفہ و فتویٰ میں تبحر رکھنے والے علما و مفتیان کرام سے استصواب کر کے جو شرعی حکم سامنے آئے اسی پر فریقین کو عمل کرنا چاہیے، اخلاص و دین داری کا بھی یہی تقاضا ہے، ہر فریق اپنی اپنا پر اڑا رہے گا اور ہر ایک اپنے اپنے مفادات کے پیچھے آنکھ بند کر کے دوڑتا رہے گا تو پھر فیصلہ حق کی صبح قیامت تک نمودار نہ ہوگی۔

آج مدارس اور خانقاہیں بہت تیزی کے ساتھ اپنی افادیت و اہمیت کھوتی جا رہی ہیں، اخلاقی قدروں کا فقدان بڑھتا جا رہا ہے، مادہ پرستی کا ہر جگہ غلبہ نظر آ رہا ہے؛ لہذا ان حالات میں ہر ایک کو اپنے ماضی کی طرف جھانک کر دیکھنے اور اسلاف کرام کے نظام عمل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی اگر خانقاہیں اور مدارس اپنا نظام درست کر لیں تو بہت جلد ہم ایک پاکیزہ انقلاب کی آہٹ محسوس کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم حضرت مولانا عبدالحامد قادری بدایونی کی ایک شاندار کتاب ’نظام عمل‘ سے ایک اقتباس ہدیہ ناظرین کر کے اپنی بات کو پوری کر رہے ہیں۔ مولانا خانقاہوں اور

ہو سکتے ہیں۔

ہے؛ لیکن مرشد کی صحبت و تربیت سے ہی کچھ کام بنتا ہے؛ ورنہ مروجہ پیری مریدی تو محض حصولِ نسبت کا نام ہے، اگرچہ کچھ بہت کارآمد ہے لیکن تربیت چیزے دیگر است، پھر بھی مدرسین توجہ دیں تو بہت سے مسائلِ تصوف اور رموزِ طریقت کا استخراج کر سکتے ہیں، اور اگر استاذِ باعمل و بااخلاق ہے تو اس کی ذرا سی توجہ سے تلامذہ اخلاق و تصوف کا درس لے سکتے ہیں، اور روحانیت کی تعلیم بھی۔

(ص ۲۳ کا بقیہ) تھوڑا سا اور دماغ پر زور ڈال کر سوچیے! کہ جس طرح امامت کو شرائط کے ساتھ گھیرا گیا بالکل اسی طرح مقتدی کو بھی پابندیوں کے تلے دبایا گیا، اگر ایک رکعت چھوٹ بھی گئی تو مقتدی کو جماعت سے الگ نہیں ہو جانا ہے بلکہ آخری قعدہ میں شامل ہونے کا موقع ملے تو بھی شریک ہونا ہے، جماعت میں جوڑنے کا کیا خیال رکھا گیا، یہاں رک کر بار بار سوچیے! آخری حد تک جماعت میں جوڑنے کا سبق نماز سکھائی ہے، آخر آج نمازیوں کو کیا ہو گیا کہ جماعت سے نماز پڑھ کر اپنوں کو جماعت سے نکالنے کی سوچ رہے ہیں، بخدا! نماز امامت و قیادت کا جو سبق سکھاتی ہے، اگر رہبران قوم اس سبق کو زندگی میں ڈھال لیں اور ساتھ ہی اطاعت و انقیاد کا جو سبق ازبر کراتی ہے اگر پیر و کار اپنی زندگی کے سانچے میں اتار لیں تو معاشرہ یوں منظم ہوگا کہ پھر سے سیلِ رواں بن کر بڑھتے جائیں گے۔ یہ قول شاعر:

ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین
ورنہ ٹوٹے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے

نماز عبادت ضرور ہے لیکن صرف عبادت نہیں، پورے دین کی عمارت نماز پر کھڑی ہے، یہ تو نماز کے چند گوشے ہیں جن کا محض سطحی جائزہ لیا گیا، نماز کے طبی فوائد، معاشی، معاشرتی سطح پر زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات حیران کن ہیں، بس نماز کی اہمیت سمجھنے کے لیے اس حدیث کو غور بار بار پڑھیے، ان شاء اللہ بہت سے بند دروازے آپ پر بھی کھل جائیں گے۔

”نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اسے ترک کیا اس نے دین کو ڈھادیا۔“

☆ اعراس و محافل وغیرہ میں اکابر اولیاء اللہ کی خدا پرستی، خشیتِ الہی، اطاعتِ نبوی، خدمتِ خلق کے کارنامے سنائے جائیں، محض کشف و کرامات ہی پر تقاریر محدود نہ رکھی جائیں بلکہ ان حضرات کی زندگی کے تمام گوشے مریدین و معتقدین کے سامنے پیش کیے جائیں تاکہ مردہ قلوب میں حیات نو پیدا ہو، مجاہدات و ریاضت کے طریقوں کی تعلیم دی جائے، مریدین و خلق کو سادگی و ایثار، خدمتِ قومی و مذہبی کا عادی بنایا جائے۔ یہی وہ مبارک مقاصد تھے جن پر مشائخ کبار نے عمل فرمایا۔“

(نظامِ عمل: ص ۲۴۹ تا ۲۵۰۔ تاج الفحول اکیڈمی، بدایوں) مدارس اور خانقاہوں میں ہم آہنگی ایک ضروری چیز ہے، مدارس روحانی و قاری بحال کریں تو خانقاہیں علمِ شریعت کے حصول کی طرف جاہد پیدا ہوں۔ روحانیت سے عاری اور خشک علم بھی تباہی کا پیش خیمہ ہے اور طریقت کا نام لے کر شریعت سے دور رہنے والی خانقاہیں نظامِ عالم کو تباہی کے دہانے کی طرف لے جانے والی ہیں۔ علم پر طریقت کا روغن چڑھانا چاہیے اور طریقت تو بے شریعت بے حقیقت ہے ہی، اس میں علمِ شریعت کی روح پھونکنا زندگی کی علامت ہے۔ آج امت میں جو انتشار ہے میں سمجھتا ہوں اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شریعت والے طریقت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور طریقت کے نام لیوا شریعت سے نابلد۔

اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا قادری محدث بریلوی قدس سرہ جو علمِ شریعت و طریقت دونوں کے امام تھے فرماتے ہیں:

”شریعت تمام احکام جسم و جان و روح و قلب و جملہ علومِ الہیہ و معارفِ نامتناہیہ کو جامع ہے جن میں سے ایک ایک ٹکڑے کا نام طریقت و معرفت ہے۔“ (مقال عرفا باعز از شرع و علما)

یعنی بغیر شریعت آدمی طریقت میں قدم ہی نہیں رکھ سکتا۔ مدارسِ اسلامیہ میں طریقت کے مسائل بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک حدیث شریف حتیٰ کہ فقہ میں بھی طریقت کے مسائل و رموز ہیں لیکن سرسری پڑھنے پڑھانے والوں کی نگاہیں وہاں نہیں پہنچتی ہیں۔ اس لیے سب کچھ پڑھ کر بھی روحانیت سے کورے رہ جاتے ہیں، اس کے لیے سچے مرشد کی ضرورت پڑتی

حضرت ذوالقرنین کون تھے

56

آیات کریمہ، احادیث نبویہ اور علما کے اقوال کی روشنی میں حیات طیبہ کی ایک جھلک

از: مولانا محمد جابر خاں مصباحی

پہلی بات تو یہ ہے کہ ذوالقرنین کا معنی ہے: دو سینگوں والا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انھیں اس نام سے کیوں موسوم کیا گیا۔ بعض کا نظریہ ہے کہ یہ نام اس لیے پڑا کہ وہ دنیا کے مشرق و مغرب تک پہنچے کہ جسے عرب قرنی الشمس (سورج کے دو سینگ) سے تعبیر کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ نام اس لیے ہوا کہ انہوں نے دو قرن زندگی گزاری یا حکومت کی۔ اور پھر یہ کہ قرن کی مقدار کتنی ہے، اس میں بھی مختلف نظریات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے سر کے دونوں طرف ایک خاص قسم کا ابھارتھا اس وجہ سے ذوالقرنین مشہور ہو گئے۔ بعض کا نظریہ یہ بھی ہے کہ ان کا خاص تاج دوشاخوں والا تھا۔

قرآن مجید سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین ممتاز صفات کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے اسباب ان کے اختیار میں دیے تھے، انہوں نے تین اہم لشکر کشیاں کیں۔ پہلے مغرب کی طرف، پھر مشرق کی طرف اور آخر میں ایک ایسے علاقے کی طرف کہ جہاں ایک کوہستانی دُڑہ موجود تھا۔ اس مسافرت میں وہ مختلف اقوام سے ملے۔ وہ ایک مرد مومن، موحد اور مہربان شخص تھے۔ وہ عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی بنا پر اللہ کا لطف خاص ان کے شامل حال تھا۔ وہ نیکیوں کے دوست اور ظالموں کے دشمن تھے۔ انھیں دنیا کے مال و دولت سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے اور روز جزا پر بھی۔ انہوں نے ایک نہایت مضبوط دیوار بنائی ہے، یہ دیوار انہوں نے اینٹ اور پتھر کے بجائے لوہے اور تانبے سے بنائی (اور اگر دوسرے مصالح بھی استعمال ہوئے ہوں تو ان کی بنیادی حیثیت نہ تھی)۔ اس دیوار بنانے سے ان کا مقصد مستضعف اور ستم دیدہ لوگوں کی یا جوج و ماجوج کے ظلم و ستم کے مقابلے میں مدد کرنا تھا۔

وہ ایسے شخص تھے کہ نزول قرآن سے قبل ان کا نام لوگوں میں مشہور تھا لہذا قریش اور یہودیوں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا جیسا کہ قرآن کہتا ہے: تجھ سے

جس ذوالقرنین کا قرآن مجید میں ذکر ہے، تاریخی طور پر وہ کون شخص ہیں، تاریخ کی مشہور شخصیتوں میں سے یہ داستان کس پر منطبق ہوتی ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے مابین اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں جو بہت سے نظریات پیش کیے گئے ہیں ان میں سے یہ تین زیادہ اہم ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اسکندر مقدونی ہی ذوالقرنین ہیں لہذا وہ اسے اسکندر ذوالقرنین کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کی موت کے بعد روم، مغرب اور مصر پر تسلط حاصل کیا۔ اس نے اسکندریہ شہر بنایا پھر شام اور بیت المقدس پر اقتدار قائم کیا۔ وہاں سے ارمنستان گئے، عراق و ایران کو فتح کیا پھر ہندوستان اور چین کا قصد کیا وہاں سے خراسان پلٹ آئے۔ انہوں نے بہت سے نئے شہروں کی بنیاد رکھی۔ پھر وہ عراق آ گئے۔ اس کے بعد وہ شہر زور میں بیمار پڑ گئے اور وصال کر گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی عمر چھتیس سال سے زیادہ نہ تھی۔ ان کا جسد خاکی اسکندریہ لے جا کر دفن کر دیا گیا۔

مؤرخین میں سے بعض کا نظریہ یہ ہے کہ ذوالقرنین یمن کے ایک بادشاہ تھے۔ اصمعی نے اپنی تاریخ ”عرب قبل از اسلام“ میں، ابن ہشام نے اپنی مشہور تاریخ ”سیرۃ“ میں اور ابوریحان بیرونی نے ”الآثار الباقیہ“ میں یہی نظریہ پیش کیا ہے۔ اس سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ یمن کی ایک قوم ”حمیری“ کے شعرا اور زمانہ جاہلیت کے بعض شعرا کے کلام میں دیکھا جاسکتا ہے کہ انہوں نے ذوالقرنین کے اپنے میں سے ہونے پر فخر کیا ہے۔ جدید ترین نظریہ ابوالکلام آزاد نے پیش کیا ہے۔ ابوالکلام آزاد نے اس سلسلے میں ایک تحقیقی کتاب لکھی ہے۔ اس نظریے کے مطابق ذوالقرنین دراصل ”کورش کبیر“، ”بادشاہ بخاشی“ ہے۔ آزاد کے اس نظریے اور تحقیق پر بحث ہو سکتی ہے۔ ابوالکلام آزاد کی اس تحقیقی کتاب کا ترجمہ ”ذوالقرنین یا کورش کبیر“ کے نام سے ہو چکا ہے۔

ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت سے بہت سی ایسی روایات منقول ہیں جن میں ہے کہ وہ نبی نہ تھے بلکہ اللہ کے ایک صالح بندے تھے۔

بعض لوگ چاہتے ہیں کہ اسے مشہور دیوار چین پر منطبق کریں کہ جو اس وقت موجود ہے اور کئی سو کلو میٹر لمبی ہے لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے نہیں بنی ہے اور نہ وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے۔ وہ ایک عام مصالحے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ بعض کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار ”مارب“ ہے کہ جو یمن میں ہے، یہ ٹھیک ہے کہ دیوار ”مارب“ ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے اور ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے۔

بعض علماء و محققین کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاه کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے۔ وہیں قریب ہی میں ”سائرس“ نامی ایک نہر ہے اور ”سائرس“ کا معنی ”کورش“ ہے۔ کیوں کہ یونانی کورش کو سائرس کہتے تھے۔ ارمنی کے قدیم آثار میں اس دیوار کو ”بھاگ گورائی“ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس لفظ کا معنی ہے ”درہ کورش“ یا ”مجر کورش“ (کورش کے عبور کرنے کی جگہ)۔ یہ سند نشان دہی کرتی ہے کہ اس دیوار کا بانی کورش ہی تھا۔ باذوق حضرات اس سلسلے میں مزید آگاہی کے لیے تفسیر نمونہ جلد ۷، صفحہ ۱۹۷ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

قرآن وحدیث میں بھی حضرت ذوالقرنین کا ذکر موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ چند قریشیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمانا چاہا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مدینے کے یہودیوں کے مشورے سے تین مسئلے پیش کیے۔ ایک اصحاب کہف کے بارے میں تھا، دوسرا مسئلہ روح کا تھا اور تیسرا ذوالقرنین سے متعلق۔ ذوالقرنین کی داستان ایسی ہے کہ جس پر طویل عرصے سے فلاسفہ اور محققین غور و خوض کرتے چلے آئے ہیں اور ذوالقرنین کی معرفت کے

لیے انہوں نے بہت کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں پہلے ہم ذوالقرنین سے مربوط جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے وہ بیان کرتے ہیں کیونکہ تاریخی تحقیق سے قطع نظر ذوالقرنین کی ذات خود سے ایک بہت ہی تربیتی درس کی حامل ہے اور اس کے بہت سے قابل غور پہلو ہیں۔ اس کے بعد ذوالقرنین کی شخصیت کو جاننے کے لیے ہم آیات، روایات اور مؤرخین کے اقوال کا جائزہ لیں گے۔

قرآن کہتا ہے: تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں: کہہ دو عنقریب اس کی سرگزشت کا کچھ حصہ تم سے بیان کروں گا۔ (سورہ کہف: آیت ۸۳)

یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ پہلے بھی ذوالقرنین کے بارے میں بات کیا کرتے تھے۔ البتہ اس سلسلے میں ان میں اختلاف اور ابہام پایا جاتا تھا اسی لیے انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضروری وضاحتیں چاہی تھیں۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے: ہم نے اسے زمین پر تمکنت عطا کی (قدرت، ثبات قوت اور حکومت بخشی) اور ہر طرح کے وسائل اور اسباب اس کے اختیار میں دیے۔ اس نے بھی ان سے استفادہ کیا۔ یہاں تک کہ وہ سورج کے مقام غروب تک پہنچ گیا۔ وہاں اس نے محسوس کیا کہ سورج تاریک اور کیچڑ آلود چشمے یا دریا میں ڈوب جاتا ہے۔ (سورہ کہف: آیت ۸۴)

بعض مفسرین نے آیت میں موجود لفظ قلنا (ہم نے ذو القرنین سے کہا) سے ان کی نبوت پر دلیل قرار دیا ہے لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ اس جملے سے قلبی الہام مراد ہو کہ جو غیر انبیاء میں بھی ہوتا ہے۔

وہاں اس نے ایک قوم کو دیکھا (کہ جس میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ تھے) تو ہم نے ذوالقرنین سے کہا کہ تم انہیں سزا دینا چاہو گے یا اچھی جزا۔ (سورہ کہف: آیت ۸۵)

ذوالقرنین نے کہا: وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، انہیں تو ہم سزا دیں گے اور وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائیں گے اور اللہ انہیں شدید عذاب کرے گا۔ (سورہ کہف: آیت ۸۷)

یہ ظالم و ستمگر دنیا کا عذاب بھی چکھیں گے اور آخرت کا بھی۔ اور رہا وہ شخص کہ جو باایمان ہے اور عمل صالح کرتا ہے اسے اچھی جزا ملے گی اور اسے ہم آسان کام سونپیں گے۔ (سورہ کہف: آیت ۸۸)

کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:
اس کے بعد اس نے حاصل وسائل سے پھر استفادہ کیا۔ (سورہ کہف: آیت ۹۲)

اور اس طرح اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا وہاں ان دو گروہوں سے مختلف ایک اور گروہ کو دیکھا۔ یہ لوگ کوئی بات نہیں سمجھتے تھے۔ (سورہ کہف: آیت ۹۳)
یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ کوہستانی علاقے میں جا پہنچے۔ مشرق اور مغرب کے علاقے میں وہ جیسے لوگوں سے ملے تھے یہاں ان سے مختلف لوگ تھے۔ یہ لوگ انسانی تمدن کے اعتبار سے بہت ہی پسماندہ تھے کیوں کہ انسانی تمدن کی سب سے واضح مظہر انسان کی گفتگو ہے۔ بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ یہ مرد نہیں کہ وہ مشہور زبانوں میں سے کسی کو جاننے نہیں تھے بلکہ وہ بات کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے تھے یعنی فکری لحاظ سے وہ بہت پسماندہ تھے۔

اس وقت یہ لوگ یا جوج ماجوج نامی خونخوار اور سخت دشمن سے بہت تنگ اور مصیبت میں تھے۔ ذوالقرنین جو عظیم قدرتی وسائل کے حامل تھے، ان کے پاس پہنچے تو انہیں بڑی تسلی ہوئی۔ انہوں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگے: اے ذوالقرنین! یا جوج ماجوج اس سرزمین پر فساد کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خرچ آپ کو ہم دے دیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنادیں۔ (کہف: آیت ۹۴)
وہ ذوالقرنین کی زبان تو نہیں سمجھتے تھے اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ بات انہوں نے اشارے سے کی ہو یا پھر ٹوٹی پھوٹی زبان میں اظہار مدعا کیا ہو۔ یہ احتمال بھی ذکر کیا گیا کہ ہو سکتا ان کے درمیان مترجمین کے ذریعے بات چیت ہوئی ہو یا پھر خدائی الہام کے ذریعے حضرت ذوالقرنین نے ان کی بات سمجھی ہو جیسے حضرت سلیمان بعض پرندوں سے بات کر لیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کی اس گزارش سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی اقتصادی حالت اچھی تھی لیکن سوچ بچار، منصوبہ بندی اور صنعت کے لحاظ سے وہ کمزور تھے۔ لہذا وہ اس بات پر تیار تھے کہ اس اہم دیوار کے اخراجات اپنے ذمہ لے لیں، اس شرط کے ساتھ ذوالقرنین اس کی منصوبہ بندی اور تعمیر کی ذمہ داری قبول کر لیں۔

اس پر ذوالقرنین نے انہیں جواب دیا: یہ تم نے کیا کہا؟ اللہ نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے، وہ اس سے بہتر ہے کہ جو تم مجھے دینا چاہتے۔

اس سے بات بھی محبت سے کریں گے اور اس کے کندھے پر سخت ذمہ داریاں بھی نہیں رکھیں گے اور اس سے زیادہ خراج بھی وصول نہیں کریں گے۔

ذوالقرنین کے اس بیان سے گویا یہ مراد تھی کہ توحید پر ایمان اور ظلم و شرک اور برائی کے خلاف جدوجہد کے بارے میں میری دعوت پر لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہوگا جو خدائے تعالیٰ کے اس تعمیری پروگرام کو مطمئن ہو کر تسلیم کر لیں گے تو انہیں اچھی جزا ملے گی اور وہ آرام و سکون سے زندگی گزاریں گے جبکہ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اس دعوت سے دشمنی پر اتر آئیں گے اور شرک و ظلم اور برائی کے راستے پر ہی قائم رہیں گے انہیں سزا دی جائے گی۔

ذوالقرنین نے اپنا مغرب کا سفر تمام کیا اور مشرق کی طرف جانے کا عزم کیا اور جیسا کہ قرآن کہتا ہے: جو وسائل اس کے اختیار میں تھے اس نے ان سے پھر استفادہ کیا اور اپنا سفر اسی طرح جاری رکھا یہاں تک کہ سورج کے مرکز طلوع تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا سورج ایسے لوگوں پر طلوع ہو رہا ہے کہ جن کے پاس سورج کی کرنوں کے علاوہ تن ڈھانپنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ (الکہف: آیت ۸۹/۹۰)
یہ لوگ بہت ہی پست درجے کی زندگی گزارتے تھے یہاں تک کہ برہنہ رہتے تھے یا بہت ہی کم مقدار لباس پہنتے تھے کہ جس سے ان کا بدن سورج سے نہیں چھپتا تھا۔ بعض مفسرین نے اس احتمال کو بھی بعید قرار نہیں دیا کہ ان کے پاس رہنے کو گھر بھی نہ تھے کہ وہ سورج کی تپش سے بچ سکتے۔ اس سلسلے میں ایک اور احتمال بھی ذکر کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ وہ لوگ ایسے بیابان میں رہتے تھے کہ جس میں کوئی پہاڑ، درخت، پناہ گاہ اور کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ وہ سورج کی تپش سے بچ سکتے گویا اس بیابان میں ان کے لیے کوئی سایہ بھی نہ تھا۔

جی ہاں! ذوالقرنین کا معاملہ ایسا ہی ہے اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کے اختیار میں (اپنے اہداف کے حصول کے لیے) کیا وسائل تھے۔ (سورہ کہف: آیت ۹۱)

بعض مفسرین نے یہاں اس احتمال ذکر کیا ہے کہ یہ جملہ ذوالقرنین کے کاموں اور پروگراموں میں اللہ کی ہدایت کی طرف اشارہ ہے۔

قرآن میں حضرت ذوالقرنین کے ایک اور سفر کی طرف اشارہ

(سورہ کہف: آیت ۹۵)

یہ خدا کی طرف سے ہے اور اگر مجھ میں کوئی طاقت ہے اور میں بات کر سکتا ہوں تو وہ بھی اس کی طرف سے ہے اور اگر یہ چیزیں اور ۵۶ ڈھالنا میرے اختیار میں ہے تو یہ بھی پروردگار کی وسیع رحمت کی برکت ہے۔ میرے پاس کچھ بھی میری اپنی طرف سے نہیں ہے کہ جس پر میں فخر و ناز کروں اور میں نے کوئی خاص کام بھی نہیں کیا کہ اللہ کے بندوں پر احسان جتنا پھروں۔ اس کے بعد مزید کہنے لگے: یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی دائمی دیوار ہے جب میرے پروردگار کا حکم آ جائے گا تو یہ درہم برہم ہو جائے گی اور زمین بالکل ہموار ہو جائے گی۔ میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ (سورہ کہف: آیت ۹۸)

یہ کہہ کر ذوالقرنین نے اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ اختتام دنیا اور قیامت کے موقع پر یہ سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔

(صفحہ ۱۳ کا بقیہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ذمہ دار اور مقتدی و رہبر تھے۔ آپ نے جس طرح ان کی دینی امور و معاملات اور اخروی عمل میں رہنمائی کی اور کرتے رہے، اسی طرح آپ نے ان کی دنیوی امور اور کسب معاش میں بھی مکمل رہنمائی کی اور اس کا ایک مکمل نظام پیش کیا۔ اسلام سے پہلے تک یہ معاشی شعبہ جس ظلم و بربریت کا شکار تھا آپ نے اس کا خاتمہ کر کے اسے متوازن بنایا اور اس کی اصلاح کر کے صحیح نہج پر ڈالا۔ ان تمام کاروبار کو حرام و ناجائز قرار دے دیا جس میں اپنا یا دوسروں کا نقصان تھا، جس میں دوسروں کا خون چوسا جا رہا تھا یا جس میں دھوکا دہی و فریب کاری کے ذریعہ دوسروں سے مال حاصل کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشی نظام کو اس طرح بدل دیا اور اس کی اصلاح کر دی کہ اس میں نہ کہیں نزاع کا شائبہ باقی رہا، نہ ظلم و تعدی کا اور اس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں نے جس طرح اخروی امور میں کمال حاصل کیا دنیوی امور میں بھی بلندی و رفعت حاصل کی اور نادار سے نادار شخص بھی تھوڑی محنت کر کے مال دار ہو گیا۔

اپیل: ماہنامہ سنی دعوت اسلامی کو خود بھی پڑھیں اور اپنے علماء، ائمہ و احباب کو بطور تحفہ خرید کر دیں۔ (ادارہ)

میں تمہاری مالی امداد کا محتاج نہیں ہوں۔ تم قوت و طاقت کے ذریعے میری مدد کرو تا کہ میں تمہارے اور ان دو مفسد قوموں کے درمیان مضبوط اور مستحکم دیوار بنادوں۔ (سورہ کہف: آیت ۹۶)

پھر ذوالقرنین نے حکم دیا کہ لوہے کی بڑی بڑی سلیں میرے پاس لے آؤ۔ (سورہ کہف: آیت ۹۶)

جب لوہے کی سلیں آ گئیں تو انھیں ایک دوسرے پر چننے کا حکم دیا یہاں تک کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ پوری طرح چھپ گئی۔ (سورہ کہف: آیت ۹۶)

تیسرا حکم ذوالقرنین نے یہ دیا کہ آگ لگانے کا مواد (ایندھن وغیرہ) لے آؤ اور اسے اس دیوار کے دونوں طرف رکھ دو اور اپنے پاس موجود وسائل سے آگ بھڑکاؤ اور اس میں دھوکو یہاں تک کہ لوہے کی سلیں انکاروں کی طرح سرخ ہو کر آخر پگھل جائیں۔ (سورہ کہف: آیت ۹۶)

درحقیقت وہ اس طرح لوہے کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ کر ایک کر دینا چاہتے تھے۔ یہی کام آج کل خاص مشینوں کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے، لوہے کی سلوں کو اتنی حرارت دی گئی کہ وہ نرم ہو کر ایک دوسرے سے مل گئیں۔

پھر ذوالقرنین نے آخری حکم دیا کہ پگھلا ہوا تانبا لے آؤ تا کہ اسے اس دیوار کے اوپر ڈال دوں۔ (سورہ کہف: آیت ۹۶)

اس طرح اس لوہے کی دیوار پر تانبا لپک کر کے اسے ہوا کے اثر سے اور خراب ہونے سے محفوظ کر دیا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ سائنس کے مطابق اگر تانبا کی کچھ مقدار لوہے میں ملا دی جائے تو اس کی مضبوطی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ذوالقرنین چونکہ اس حقیقت سے آگاہ تھے اس لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ آخر کار یہ دیوار اتنی مضبوط ہو گئی کہ اب وہ مفسد لوگ نہ اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ (سورہ کہف: آیت ۹۷)

یہاں پر ذوالقرنین نے بہت اہم کام انجام دیا تھا۔ مغروروں کی روش تو یہ ہے کہ ایسا کام کر کے وہ بہت فخر و ناز کرتے ہیں یا احسان جتلاتے ہیں لیکن ذوالقرنین چوں کہ مرد خدا تھے لہذا انتہائی ادب کے ساتھ کہنے لگے: یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ (ایضاً: آیت ۹۷)

اگر میرے پاس ایسا اہم کام کرنے کے لیے علم و آگاہی ہے تو

حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ اور فکر رضا

56

از: مولانا محمد ظہیر الدین مصباحی

۱۳۵۲ھ ۱۹۳۴ء

دارالعلوم اشرفیہ (باغ فردوس) کا سنگ بنیاد

۱۳۵۳ھ ۱۹۳۵ء

درس بخاری کا آغاز

۱۳۵۷ھ ۱۹۳۸ء

ناسازگار حالات کے باعث ناگ پور تدریس کے لیے روانگی

۱۳۶۱ھ ۱۹۴۲ء

دوبارہ مبارک پور میں تشریف آوری

۱۳۶۲ھ ۱۹۴۳ء

دارالعلوم اشرفیہ کی عمارت کی تکمیل

۱۳۶۳ھ ۱۹۴۴ء

بعض شریکین دعا صرکی وجہ سے نظر بندی

۱۳۶۸ھ ۱۹۴۹ء

سنی دارالاشاعت مبارک پور کا قیام

۱۳۷۹ھ ۱۹۵۹ء

اشرفیہ نسواں اسکول کی ابتدا

۱۳۸۵ھ ۱۹۶۵ء

بلا فوٹو سفر حج بیت اللہ

۱۳۸۷ھ ۱۹۶۷ء

اشرفیہ کے سربراہ اعلیٰ منتخب

۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱ء

کل ہند تعلیمی کانفرنس مبارک پور کا انعقاد

۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲ء

درس گاہ عربی یونیورسٹی کا سنگ بنیاد

۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲ء

درس گاہ عربی یونیورسٹی کا افتتاح

۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳ء

سنگ بنیاد دارالاقامہ (ہوٹل یونیورسٹی)

جلالتہ العلم! استاذ العلماء حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی ثم مبارک پوری علیہ الرحمۃ والرضوان ۱۳۱۲ھ میں پیدائش ہوئی، آپ چودہویں صدی ہجری کی ایک ایسی عظیم اور تاریخ ساز شخصیت کا نام ہے جن کے دم قدم سے دین اور علم دین کا بھرم قائم ہے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے تلامذہ میں حضور حافظ ملت ہی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ تعلیم و تدریس کے میدان میں دھوم مچانے کے ساتھ ساتھ عظیم دینی درس گاہ کا بھی قیام فرمایا۔ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کو علوم عقلیہ و نقلیہ میں مہارت تامہ حاصل تھی کہ انھوں نے سیکڑوں کتابیں تحریر فرمائی تو حضور حافظ ملت نے ان کتابوں میں مکتوب پیغامات و نظریات کو عام و تمام کرنے کے لیے افراد پیدا کیا۔ آئیے! اصل عنوان سے پہلے حیات حضور حافظ ملت پر سرسری نظر ڈالیں:

حیات حافظ ملت ایک نظر میں

تفصیلات سن ہجری سن عیسوی

ولادت تخمیناً ۱۳۱۲ھ ۱۸۹۴ء

تکمیل حفظ قرآن مدرسہ حفظ القرآن، مراد آباد

۱۳۳۴ھ ۱۹۱۵ء

عربی تعلیم کا آغاز بخند مت مولانا حکیم محمد شریف مراد آبادی

۱۳۳۹ھ ۱۹۲۱ء

حصول تعلیم کے لیے جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخلہ

۱۳۳۹ھ ۱۹۲۱ء

دارالعلوم معینیہ اجیر شریف میں حضرت صدر الشریعہ سے اکتساب علوم

۱۳۴۲ھ ۱۹۲۴ء

شیخ المشائخ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ سے بیعت و ارادت

۱۳۵۰ھ ۱۹۳۱ء

فراغت و دستار بندی

۱۳۵۱ھ ۱۹۳۲ء

تدریس کے لیے مبارک پور میں تشریف آوری

کے کفریات شمار کرائے ہیں، اسے نبی کریم ﷺ کو اذیت دینے والا، گالیاں دینے والا بتایا اور اس کو کافر نہیں کہا بلکہ تمہید ایمان میں لگا دیا اور میں اسماعیل دہلوی کے کفر پر حکم نہیں کرتا۔“

اس کا جواب دیتے ہوئے حضور حافظ ملت اس بد مذہب کی جہالت بھی آشکار کرتے ہیں، فرماتے ہیں:

”اعلیٰ حضرت پر یہ اعتراض دیوبندیوں کی جہالت ہے۔ کفر فقہی اور کفر کلامی میں فرق نہ جانے پر مبنی ہے۔ اس جہالت کا ایک شعبہ یہ ہے کہ الکوئۃ الشہابیہ اور تمہید ایمان میں فرق نہیں جانتے۔ الکوئۃ الشہابیہ کفر فقہی کے بیان میں ہے۔ اسماعیل دہلوی پر فقہی کفریات عائد ہیں۔ تمہید ایمان کفر کلامی کے بیان میں ہے۔ کفر فقہی سے بھی کافر کہنا جائز ہے ضروری نہیں، متکلمین متطابقین کف لسان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی کمال احتیاط ہے کہ اسماعیل دہلوی کے سیکڑوں فقہی کفریات موجود ہوتے ہوئے کف لسان فرماتے ہیں۔ تمہید ایمان میں صرف کف لسان ہے، اسماعیل کو مسلمان کہاں لکھا ہے یہ دیوبندیوں کا افتراء ہے۔ جب تفصیل آئے گی افتراء پر دازیوں کا پردہ چاک کر دیا جائے گا۔“ (العذاب اللہ یص ۱۱۷-۱۱۸)

تقریر کے ذریعہ فکر رضا کی اشاعت:

حضور حافظ ملت اپنی تقریروں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا تذکرہ بھی فرماتے تھے ان کے اشعار کے حوالے دیتے ہوئے ان کی بہت ہی نفیس شرح بھی بیان کرتے تھے۔ وہ اپنی ایک تقریر تو خاص امام احمد رضا کے اس شعر پر کرتے:

مالک کو نین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں

دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

”گو پاس کچھ رکھتے نہیں“ کی تشریح اس طرح کرتے کہ آقا ﷺ ایسے سخی ہیں کہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے، اپنے منگتوں کو سب کچھ عطا فرما دیتے اور ”ان کے خالی ہاتھ میں“ کو زور دیکر پڑھتے اور فرماتے کہ ہاں ساری نعمتیں خالی انہیں کے ہاتھ میں ہیں، ان کے ہاتھ خالی نہیں ہیں بلکہ سب کچھ صرف اور صرف انہیں کے ہاتھ (اختیار) میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کو ”قاسم نعمت“ بنایا ہے۔

فتاویٰ رضویہ کی اشاعت: اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے وصال تک فتاویٰ رضویہ کی صرف پہلی جلد ہی شائع ہوئی تھی بعد میں جلد دوم حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے اہتمام سے چھپی۔ حضور حافظ ملت علیہ

عام طور پر ”فروع رضویات“ سے امام احمد رضا کی حیات و شخصیت اور ان کے مختلف دینی، تجدیدی، اصلاحی، روحانی، علمی اور ادبی کارناموں سے تحریری و تحقیقی امور کی انجام دہی مراد لی جاتی ہے لیکن فروع رضویات کے باب میں اور بھی کچھ امور ہیں جیسے۔

(۱) افکار رضا کی اشاعت کے لیے اشاعتی اداروں، تحریکوں اور تنظیموں کا قیام۔

(۲) وعظ و تقریر اور مناظرہ کے ذریعہ افکار رضا کی اشاعت۔

(۳) امام احمد رضا کے عقاید و نظریات اور تالیفات پر معترضین و مخالفین کے اعتراضات کا جواب اور ابطال۔

(۴) امام احمد رضا کے کتب و رسائل کی اشاعت نیز ان کا ترجمہ، تلخیص، تحشیہ، تخریج، توضیح، تقدیم اور ترتیب جدید کے ساتھ اشاعت۔

جہاں تک تعلق ہے امام احمد رضا کی حیات و شخصیت اور ان کے مختلف دینی، تجدیدی، اصلاحی، روحانی، علمی اور ادبی کارناموں پر تصنیفی و تحقیقی امور کی انجام دہی کا تو اس ضمن میں حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی تحریر تو نظر نہیں آتی لیکن دارالعلوم اشرفیہ (مصباح العلوم) کے قیام سے لے کر الجامعۃ الاشرفیہ (مجوزہ عربی یونیورسٹی) کے قیام تک حضور حافظ ملت کی تصنیفی، تدریسی، تبلیغی خدمات نیز وعظ و تقریر، مناظرہ اور رشد و ہدایت وغیرہ کارناموں سے لے کر آپ کے ہر عمل اور اٹھے ہوئے ہر قدم میں ”فروع رضویات“ کا کارنامہ نظر آتا ہے۔

آپ کی حیات ظاہری تک اشرفیہ سے فروع رضویات کا جو فریضہ انجام دیا گیا ہے، اس کے علاوہ آپ کے وصال پاک سے لے کر اب تک فرزندان اشرفیہ کے کارناموں کو دیکھا جائے تو ”فروع رضویات“ میں جو کارہائے نمایاں ان صاحبان علم و فضل نے انجام دیے ہیں وہ مجموعی طور پر پوری دنیائے سنیت کے کارنامہ فروع رضویات سے بہت زیادہ ہے۔

تقریر کے ذریعہ فکر رضا کی اشاعت

صاحب مقام الحدید لکھتا ہے کہ امام احمد رضا نے اسماعیل دہلوی

الرحمہ نے فتاویٰ رضویہ کی مزید جلدوں کی اشاعت کی طرف توجہ کی اور اس شعبہ کا آغاز فتاویٰ رضویہ جلد سوم کی ترتیب و اشاعت سے ہوا۔

امام احمد رضا قدس سرہ کی حیات و خدمات پر فرزندان اشرفیہ کی کتابیں:

(۱) سوانح اعلیٰ حضرت - مرتب: حضرت مولانا بدرالدین احمد رضوی علیہ الرحمہ، براؤں شریف - (۲) مجدد اسلام - حضرت مولانا نسیم بستوی، مکتبہ امجدی پچپردہ، بلرام پور - (۳) التحقیقات: حضرت مولانا مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ، مکتبہ الجلیب الہ آباد - (۴) حاشیہ النور والضیاء: از انجمن اہل سنت اشرفی دارالمطالعہ، مبارک پور اعظم گڑھ - (۵) حاشیہ ابراہیم: از انجمن اہل سنت اشرفی دارالمطالعہ، مبارک پور اعظم گڑھ - (۶) امام شعروادب: مولانا وارث جمال بستوی، مکتبہ غوثیہ بڑھیا، سدھارتھ نگر - (۷) امام احمد رضا اور رد بدعات و منکرات: حضرت مولانا یسین اختر صاحب - (۸) معارف کنز الایمان: حضرت مولانا یسین اختر مصباحی صاحب - (۹) امام احمد رضا کی فقہی بصیرت جد الممتار کے آئینے میں: حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ - (۱۰) ترتیب و تعارف جد الممتار (عربی): حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ - (۱۱) امام احمد رضا اور تصوف: حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ - (۱۲) امام احمد رضا کا ذوق عبادت مکتوبات کے آئینے میں: حضرت مفتی نظام الدین رضوی مصباحی صاحب قبلہ - (۱۳) عشق رضا کی سرفرازیں: مولانا مبارک حسین مصباحی صاحب - (۱۴) امام احمد رضا کا محدثانہ مقام: مولانا مبارک حسین مصباحی صاحب - (۱۵) امام احمد رضا اور تعلیمات تصوف: مولانا مبارک حسین مصباحی صاحب - (۱۶) امام احمد رضا اور مسلک جمہور: مولانا مبارک حسین مصباحی صاحب - (۱۷) افکار رضا: مولانا قمر الحسن بستوی مصباحی صاحب - (۱۸) الشیخ احمد رضا (عربی ترجمہ): مولانا عارف اللہ فیضی مصباحی صاحب - (۱۹) تذکرہ رضا: مولانا محمد احمد مصباحی مبارک پوری صاحب - (۲۰) تنویر رضا: مولانا عبید اللہ خاں اعظمی مصباحی - (۲۱) امام احمد رضا اور مولانا ابوالکلام آزاد کے افکار: ڈاکٹر غلام بیگی انجم مصباحی صاحب - (۲۲) آئینہ امام احمد رضا: مولانا ڈاکٹر غلام جابر مصباحی صاحب - (۲۳) اصلاح معاشرہ اور امام احمد رضا: علامہ قمر الزماں خاں مصباحی صاحب - (۲۴) مسئلہ تکفیر اور امام احمد رضا: نائب مفتی اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی علیہ

الرحمہ - (۲۵) امام احمد رضا اپنے مکتوبات کے آئینے میں: علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ - (۲۶) فن تفسیر میں امام احمد رضا رحمہ اللہ امتیاز: علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ - (۲۷) امام احمد رضا بحیثیت نشان سنیت: مولانا جیلانی میاں کچھوچھوی مصباحی - (۲۸) امام احمد رضا اور علوم عقلیہ: مفتی شبیر حسن رضوی مصباحی - (۲۹) مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام کا تحلیلی جائزہ: مولانا اسلم بستوی مصباحی - (۳۰) امام احمد رضا اور علوم عقلیہ: مفتی محمد اشرف رضا مصباحی - (۳۱) فقہی عبارات پر امام احمد رضا کا کلام اور تحقیق و تنقیح: مفتی آل مصطفیٰ مصباحی - (۳۲) امام احمد رضا اور اردو تراجم کا تقابلی جائزہ: علامہ سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی مصباحی - (۳۳) امام احمد رضا اور ترجمہ قرآن پاک تحقیق کے اجالے میں: علامہ عبدالقدوس مصباحی - (۳۴) تجلیات کنز الایمان: مولانا مبین الہدیٰ مصباحی جشید پوری - (۳۵) تعلیمات امام احمد رضا پر ضمیمہ رد منکرات: مولانا مبین الہدیٰ مصباحی جشید پوری - (۳۶) راجی میں یوم رضا: مولانا محمد احمد مصباحی مبارک پوری - (۳۷) قرآن شریف کے غلط ترجموں کی نشاندہی: مولانا قاری رضاء المصطفیٰ مصباحی - (۳۸) مسلک امام احمد رضا: مولانا محمد حنیف خاں رضوی مصباحی - (۳۹) مہر درخشاں: علامہ یسین اختر مصباحی صاحب - (۴۰) انوار کنز الایمان: مولانا وارث جمال مصباحی - (۴۱) امام احمد رضا ارباب علم و دانش کی نظر میں: علامہ یسین اختر مصباحی صاحب - (۴۲) ارشادات اعلیٰ حضرت: مولانا عبدالمبین نعمانی مصباحی صاحب - (۴۳) تصانیف رضا: مولانا عبدالمبین نعمانی مصباحی صاحب - (۴۴) معمولات رضویہ: مولانا عبدالمبین نعمانی مصباحی صاحب - (۴۵) الفضل الموعوبی از امام احمد رضا کا عربی ترجمہ: علامہ افتخار احمد قادری مصباحی صاحب - (ماہنامہ اشرفیہ مبارک پور، مارچ ۲۰۰۳ء بحوالہ حیات حافظ ملت)

اعلیٰ حضرت پر اعتراضات کے جوابات:

فرزندان اشرفیہ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پر ہونے والے اعتراضات والزامات کا ہمیشہ تقریری اور تحریری طور پر ایسا دندان شکن جواب دیا ہے کہ مخالفین لا جواب ہو گئے، انھیں مذہب اہل سنت و جماعت کے عقائد و مسائل اور امام احمد رضا کے افکار و نظریات پر دوبارہ اعتراضات کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس تعلق سے مصباحی برادران کی چند کتابیں یہ ہیں:

شناس نوجوان میں منتقل کردوں۔

حضور حافظ ملت خود باادب تھے اور یہی جو ہر انھوں نے ۱۹۶۶
فرزندوں اور تلامذہ میں منتقل فرمایا۔ آپ کو اپنے استاذ و مرشد حضور
صدر الشریعہ علیہ الرحمہ سے دلی محبت تھی جب بھی نام نامی لیتے نہایت
ادب و احترام سے ”حضرت صدر الشریعہ بدرالطریقہ“ فرماتے۔

مولانا سلمان رضا علیی اور مولانا مشہور احمد علیی کو مبارک باد
حافظ محمد سلمان رضا علیی کو ان کے تحقیقی مقالہ ”ڈاکٹر رشید
عبدالرحمن عبیدی کی ادبی، لسانی اور تحقیقی خدمات“ کے مکمل ہونے پر
ملک کی عظیم یونیورسٹی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری
تفویض کی ہے۔ آپ مجدد اشاہی کے مشہور عالم دین مولانا محمد ایوب
قادری کے لائق فخر فرزند ہیں۔ آپ نے علمیہ کی سند پر علی گڑھ
یونیورسٹی میں بی۔ اے۔ عربک میں داخلہ لیا اور یہیں سے ایم۔ اے
بی۔ ایڈ کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کی تکمیل کی۔

اسی طرح مولانا مشہور احمد علیی کو بھی ”میر نیازی کی شاعری
کا تنقیدی جائزہ“ پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے
دی گئی ہے۔ مولانا موصوف نے ۲۰۰۶ میں علمیہ مجدد اشاہی سے
عالمیت کی تعلیم مکمل کی اور یہیں کی سند سے علی گڑھ میں بی اے میں
داخلہ لیا اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گولڈ میڈل
حاصل کیا۔ اپنی محنت، ذہانت اور لگن کی بدولت پہلی کوشش میں جے
آر ایف کوالیفائی کر کے پی۔ ایچ۔ ڈی میں داخلہ لیا اور اس میں
انھیں ڈگری حاصل ہوئی۔ مولانا موصوف کا آبائی گاؤں مڑلی نوتواں
بازار، مہراج گنج، یوپی ہے۔ مذکورہ دونوں علمی برادران کی اس اہم
کامیابی پر ان کے اساتذہ و احباب واقارب میں جشن کا ماحول
ہے۔ تمام اساتذہ علمیہ بالخصوص حضرت مولانا فروغ احمد اعظمی
مصباحی، مفتی محمد نظام الدین علیی مصباحی، مولانا امید علی صدیقی،
مولانا محب احمد علیی، مولانا حافظ منصور علیی وغیرہ نے مبارک باد پیش
کی ہے اور دیگر تمام اساتذہ و احباب ان کے روشن مستقبل کے لیے
دعا گو ہیں۔ ادارہ سنی دعوت اسلامی بھی ان دونوں حضرات کو ہدیہ
تبریک پیش کرتا ہے اور ان کے روشن مستقبل کا خواہش مند ہے۔

(ادارہ)

(۱) الدیوبندیہ (افادات ملت) ترتیب مولانا
محبوب اشرفی مصباحی۔ (۲) تنقید بر محل۔ (۳) اذان خطبہ کہاں ہو؟
مولانا عبدالحق رضوی مصباحی۔ (۴) تحقیقات اول، دوم از مفتی محمد
شریف الحق امجدی مصباحی۔ (۵) الوسیلۃ السنیہ از مولانا محمد شفیع اعظمی
مصباحی۔ (۶) عصمت انبیاء: مفتی محمد نظام الدین رضوی مصباحی (کچھ
لوگوں نے عصمت انبیاء پر کلام کیا تھا تو ان کو دندان شکن جواب دینے کے
لیے مفتی صاحب قبلہ نے یہ کتاب لکھی)۔ (۷) شمالی امریکہ کی سمت قبلہ
تحقیق کے آئینے میں۔ (۸) کنز الایمان پر اعتراضات کا تحقیقی جائزہ
از مفتی آل مصطفیٰ مصباحی۔ اس طرح سیکڑوں کتابیں فرزند ان اشرفیہ نے
تحریر فرمائی اور مصباحی برادران کے لاکھوں فتاویٰ، ہزاروں مقالات
و مضامین کے نام بھی دیوبندیوں کے رد اور ان کے اعتراضات کے
جوابات اور مسلک اعلیٰ حضرت کی حمایت میں پیش کیے جاسکتے ہیں۔

علماء و مشائخ کا احترام:

ادب و احترام بلند اخلاق کا نمونہ ہے اس خزانہ سے بھی
حافظ ملت علیہ الرحمہ کو وافر حصہ ملا تھا۔ اپنے اساتذہ، مشائخ اور محسن علماء
کرام کا ادب و احترام تو سبھی کرتے ہیں کیوں کہ اساتذہ، والدین
اور بزرگوں کا نیاز مند اور ادب شناس ہی ان کی دلی دعاؤں سے
نوازا جاتا ہے۔ انسان کی اپنی محنت، کاوش اور جانفشانی اسے علم و فضل
کا وہ بلند مقام نہیں دیتی جو محنت و صلاحیت کے ساتھ ان مربیوں کی قلبی
دعائیں اسے بخشتی ہیں۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ اپنے والدین
کریمین کا بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ آپ نے جن والدین
کی آغوش میں پرورش پائی تھی وہاں تعلیم سے زیادہ تربیت پر زور
دیا جاتا تھا۔ پھر جب حضور حافظ ملت نے تعلیمی سفر شروع فرمایا تو اپنے
ہر استاد کا اس طرح سے ادب و احترام کیا کہ ان کا دل جیت لیا۔ نیز
اپنی خدمت گزاری اور نیاز مندی کے سبب ان کی کامل توجہ، ہمدردی
اور علمی فیضان کے مستحق ہوئے۔ چنانچہ حکیم محمد شریف صاحب
مراد آبادی جن کا مطب شہر میں تھا اور وہ مراد آباد سے بھوج پور (حافظ
ملت کے وطن) آیا کرتے تھے۔ بھوج پور کے بہت سے لوگ حکیم
صاحب سے علاج کراتے تھے، حکیم صاحب جب آتے تو حافظ ملت
کی اقتدا میں نماز پڑھتے۔ حافظ ملت امام مسجد ہونے کے باوجود حکیم
صاحب کا اس طرح سے ادب و احترام کرتے کہ ان کے دل میں
از خود یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنا علم طب اس باصلاحیت ادب

میانہ روی زندگی کا حُسن ہے

از: مولانا غلام اختر

اسلام نے اپنے متبعین کو زندگی کے ہر موڑ پر چاہے وہ دنیوی ہو یا اُخروی، اعتدال اور میانہ روی کا درس دیا ہے۔ اسلام نے اسے اُمت محمدیہ کی ایک خاص خوبی قرار دیا ہے۔ ایک بندہ مومن ہر نماز میں اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہتا ہے تو اسی سیدھے راستے کی دعا مانگتا ہے جو اعتدال کا راستہ ہے۔ اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے: خَيْرُ الْأُمُورِ الْوَسْطُ سب سے بہتر معاملہ بیچ والا ہوتا ہے۔

رب تعالیٰ نے اس امت کی تعریف یوں کی:
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا (سورۃ البقرۃ)
ترجمہ: اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں سب اُمتوں میں افضل (درمیانی) کیا۔

آئیے ہم اپنے معمولات زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ان میں اسلام نے کس اعتدال اور وسطیت کا حکم دیا ہے؟ وہ ہماری عقل و شعور اور درجہ دیکھ کی تحقیقات سے کس قدر ہم آہنگ ہیں؟ اور انہیں اپنا کر ہم دونوں جہان کی بھلائیوں سے کس حد تک بہرہ ور ہو سکتے ہیں؟

☆ اسلام نے عبادات میں اعتدال کا حکم دیا ہے تاکہ بندہ افراط و تفریط سے دور ہو کر عبادت کرنے کے ساتھ دوسرے اُمور کو بھی آسانی سے انجام دے سکے۔ ارشاد باری ہے: وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ (سورۃ بنی اسرائیل)
ترجمہ: اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ اور ان دونوں کے بیچ میں راستہ چاہو۔

جب نماز جیسی اہم العبادات کے بارے میں رب تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ بیچ کا راستہ اختیار کرو تو دوسری عبادات و معاملات کا کیا پوچھنا۔ ☆ زندگی کی اس لمبی دوڑ میں ضروری ہے کہ دوسروں کے ساتھ معاملات خوش گوار ہوں ورنہ دن بد بھگڑا اور فساد ہوگا جس کا نتیجہ ہلاکت ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُفْتَلُكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ

تین لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کے گھر آئے۔ جب انہیں آپ کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے اپنی عبادتوں کو بہت کم سمجھا اور بولے: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری کیا حیثیت؟ جب ان کے سبب سے ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا: میں (آج کے بعد) راتوں کو ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا: میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا (یعنی کبھی چھوڑوں گا نہیں)، تیسرے نے کہا: میں عورتوں سے دور رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا: کیا تم ہی لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے، بخدا میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور پرہیزگار ہوں لیکن میں روزہ رکھتا ہوں، افطار کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، سوتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، تو جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں۔

(صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح)

اس حدیث سے آپ کیا سمجھے؟ اس حدیث نبوی سے جہاں یہ سمجھ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ وہ محبوب خدا ہیں۔ وہ بظاہر تو ہماری طرح ہیں مگر درحقیقت وہ ہماری طرح نہیں ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعتدال اور وسط میں رہنے کا حکم دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اعتدال اور وسط انسانی ضرورت ہے۔ انسان اگر کسی چیز کی انتہا پر پہنچ جائے تو وہ غیر فطری زندگی جینے لگتا ہے۔ اعتدال اور وسط انسان کو فطری زندگی جینا سکھاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ انسانوں کے معاملات، کاروبار اور ایک دوسرے سے تعلقات کو فساد و بگاڑ سے پاک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بے شمار راستوں میں سے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے، ایسا طریقہ اپنایا جائے جو کامیابی کے ساتھ منزل تک پہنچاتا ہو اور شر و فساد سے بھی دور ہو۔ اسی راستے کو وسطیت و اعتدال کا راستہ کہا جاتا ہے۔

يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ - (سورة الممتحنة)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالے کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ، تو، بیشک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں۔

یہ آیت کریمہ ان غیر مسلموں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر صلح کر لی تھی کہ نہ ہم آپ سے قتال کریں گے اور نہ آپ کے مخالف کی مدد کریں گے۔

اسلام ہی وہ وسیع دل والا مذہب ہے جو امن پسند غیروں کے ساتھ بھی ویسے ہی بھلائی اور انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: هَلِكُ الْمُسْتَطْعُونَ
(سختی والے ہلاک ہو گئے)۔ تین مرتبہ فرمایا۔ (مسلم، کتاب العلم)

مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین میں تشدد کرتے ہیں اور اپنے اقوال و افعال میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے لہذا ہر ایمان والے پر ضروری ہے کہ اسلامی حدود میں رہ کر اپنے سارے اُمور انجام دیں ورنہ اگر وہ بے جا تشدد و غلو کرتے رہیں تو ان کے لیے ہلاکت و عذاب ہوگا کیوں کہ ایسا کرنا مشیت ربانی کی خلاف ورزی ہے۔ حالاں کہ وہ تو ہمارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے جیسا کہ فرمایا:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (سورة البقرة)
ترجمہ: اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔

☆ مال خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی یہ ہے کہ بندہ فضول خرچی سے باز رہے اور بخل سے بھی۔ اگر اس پر عمل ہو جائے تو مال کا حق ادا ہوگا اور حاجت مندوں کی حاجت بھی پوری ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ
الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا - (سورة بني اسرائيل)

ترجمہ: اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا، تھکا ہوا۔

ظاہر ہے کہ بندہ یا تو کچھ بھی خرچ نہ کرے، پرلے درجے کا بخیل بنارہے یا سب کچھ لٹا دے، دونوں صورتوں میں خرابی ہے۔ پہلی

صورت میں حاجت مندوں کی حاجت پوری نہیں ہوگی اور دوسری صورت میں اپنے لیے بربادی ہے کہ سب کچھ لٹا کر خود ہی محتاج **محتاج** بیٹھے لہذا اسلام نے جس بات کا حکم دیا ہے اس میں اعتدال بھی ہے برکت بھی ہے اور حاجت مندوں کی حاجت برآری بھی ہے۔

ایک جگہ حاجت مندوں کے لیے خرچ کرنے اور اسراف سے بچنے پر ابھارتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ
تَبْذِيرُهُ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا - (سورة بني إسرائيل)

ترجمہ: اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو، اور فضول نہ اڑا، بے تنگ اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔

حاجت مند رشتہ داروں کے لیے خرچ کرنے اور اسراف سے بچنے کی عظمت ظاہر کرتے ہوئے اسلام اسے ان کا حق بتاتا ہے۔ اگر اس پر مسلمان عمل کریں تو رشتے دار بھی خوش رہیں گے، دوسرے حاجت مند بھی خوش حال رہیں گے اور فضول خرچی سے بچے گا تو شیطان کا بھائی بننے سے بچ جائے گا۔

☆ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس طرح چلے جس میں نہ اکڑن ہو اور نہ ہی اتر اٹھ کیوں کہ ایک سنجیدہ اور باوقار انسان کی شان ہے کہ وہ انتہائی متانت اور وقار کے ساتھ چلے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ پھل دار درخت جھکا ہوتا ہے۔ اسلام نے اسی کا درس دیا ہے:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ - (سورة لقمان)

ترجمہ: اور زمین میں اتراتا نہ چل بیشک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا، اور میانہ چال چل۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

ایک شخص اپنی دو چادروں میں اترتے ہوئے چلتا ہے اور ایسا کرنا اسے اچھا لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے زمین میں دھنسا دیتا ہے۔ پھر وہ قیامت تک اس میں دھنستا رہے گا۔

(صحیح مسلم: کتاب اللباس، والزینۃ)

مکبر و خود پسندی کے ساتھ اتر کر چلنے والے کو اسلام کس قدر سخت و عید سنا تا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے جہاں اسلام نے مکمل میانہ روی کا درس دیا ہے وہیں معمولی خود پسندی کو بھی بڑا جرم قرار دیا

ہے اور اس کے بدلے بدترین عذاب کی وعید سنائی ہے۔

☆ قانون اسلام کے مطابق ہر بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کے ساتھ دنیا سے بھی ضرورت بھر حصہ لے، اپنی زندگی خوش گوار بنائے اور ہر کام میں تشدد اور فساد سے مکمل احتراز کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ (سورة القصص)

ترجمہ: اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، زمین میں فساد نہ چاہ۔ بے شک اللہ فساد یوں کو دوست نہیں رکھتا۔

مسلمان اکثر اپنی دعا میں آیت کریمہ کا یہ حصہ پڑھا کرتا ہے:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (سورة البقرة)

اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذابِ دوزخ سے بچا۔

پتہ چلا کہ رب کا حکم ہے کہ آخرت کی کھیتی کے ساتھ دنیا سے بھی اپنا حصہ طلب کر، لوگوں کے ساتھ بھلائی کر، دہشت گردی کے خاتمے کی کوشش کر اور بندہ بھی اپنے رب سے دونوں جہان میں بھلائی کی دعا مانگ رہا ہے۔ کیا ہی حسین فرمان ہے۔ اگر بندہ اس پر مکمل طور سے کاربند ہو جائے اور اس کی دعا بارگاہِ ایزدی میں مقبول ہو جائے تو پھر جو ربانی برکات کا فیضان ہوگا وہ یقیناً عظیم ہوگا۔

☆ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیتا ہے کہ وہ کھانے پینے میں بھی میانہ روی اختیار کریں۔ اسی قدر کھائیں جتنی ان کو ضرورت ہو تاکہ وہ اپنے رب کا صحیح طور پر شکر ادا کر سکیں اور زیادہ کھا لینے کے سبب غفلت میں نہ پڑ جائیں اور نہ ہی بیمار ہوں۔ رب کا فرمان ہے:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (سورة الاعراف)

ترجمہ: اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑھنے والے اسے (اللہ کو) پسند نہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان نے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا، ابن آدم کے مطابق چند لقمے ہیں جو اس کی پیٹھ

سیدھی رکھ سکیں، ہاں اگر (تھوڑا زیادہ کھانا) ناگزیر ہو تو تہائی حصہ کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے اور تہائی سانس لینے کے لیے (چھوڑے)۔ (سنن الترمذی: ابواب الزهد)

کس قدر پر حکمت اور واضح فرمان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی مقدار بیان فرما رہے ہیں تو اس کھانے کے لیے پیٹ کی ایسی تقسیم فرما رہے ہیں جس سے ہمارے معدے سے متعلق تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان اس فرمان پر ہمیشہ عمل کرتا رہے تو وہ پیٹ کی بیماریوں اور سانس کی تکلیف سے بچا رہے گا اور سب سے بڑھ کر وہ فرمان خدا اور اسلام کے دستور اعتدال پر عمل پیرا رہے گا جس کا بدلہ نہایت عظیم ہے۔

☆ عقل مند اور باشعور انسان لباس ناموری اور غرور و تکبر کے لیے نہیں پہنتا بلکہ اس لیے پہنتا ہے تاکہ وہ ستر پوشی کرے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عظیم نعمت سے اپنے جسم کو لیل و نہار کی مہلکات سے محفوظ رکھے اور لوگوں کے سامنے ایک حیا دار کی صورت میں ظاہر ہو۔

اسلام نے ایسی ہی فکر کا درس دیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کا فرمان ہے:

يَبْنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَاتِكَمُ وَرِيْشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ (سورة الاعراف)

ترجمہ: اے آدم کی اولاد! بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا۔

اسلام کا حکم ہے کہ بندہ مومن لباس میں میانہ روی اپنائے، اس میں فضول خرچی نہ کرے، دکھاوے اور غرور کے لیے منگے کپڑے نہ خریدے بلکہ خود راہِ اعتدال پر رہے اور غریبوں کا بھی خیال رکھے۔

☆ ہر مسلمان کے لیے اسلام کا حکم یہ ہے کہ وہ وقت کا صحیح استعمال کرے، ایسا نہ ہو ایک دن خوب محنت کر کے اپنے آپ کو تھکا لے جس سے بیمار ہو جانے کا خوف ہو اور دوسرے دن سستی اور غفلت میں گزار دے۔ اس کا درس نماز سے بھی ملتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ترجمہ: بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے ان کے مقررہ وقتوں میں۔ نماز میں ڈسپلن اور نظام عمل کا بہت ہی عمدہ درس موجود ہے۔ جب ایک بندہ مومن دن بھر میں پانچ مرتبہ مقررہ وقتوں میں نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور پھر کاروبار

حیات میں مصروف ہوتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کی سب سے اہم عبادت نماز میں ہمارے روزمرہ مصروفیات کے درمیان وقفے اور آرام کا بہترین نظام ہے جو صرف آرام ہی نہیں بلکہ روحانی غذا ہے۔ اس سے ہمیں جہاں میانہ روی کا درس ملتا ہے وہیں ہماری وحدت و جمعیت مضبوط ہوتی ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے صحت کے ساتھ وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا، فرمایا: دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے تعلق سے انسان (غفلت کے سبب) گھائے میں ہے، صحت اور فرصت۔ (بخاری کتاب الرقاق)

کیا ہی عالی شان فرمان ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو وقت اور صحت کے ساتھ انصاف کر پاتے ہیں۔ اگر انسان ان دو چیزوں کی قدر سمجھ لے اور ان کا صحیح استعمال شروع کر دے تو انسانی دنیا میں عظیم انقلاب آ سکتا ہے۔ پھر یہ انسان دوسروں کا محتاج نہیں رہے گا بلکہ وہ حاجت روا بن جائے گا۔ اسلام نے اسی سے آگاہ کیا ہے۔

☆ کثرت کلام کے سبب انسان سے کافی خطائیں سرزد ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ بغیر غور و فکر کے بات نہ کریں اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ بات کریں تاکہ غلطیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے: ایک چپ سو سکھ۔ قرآن مجید میں بھی اس کا درس موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا سیدھی بات کہنے کے متعلق ارشاد ہے:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَوَكَّلُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (سورة النساء)

ترجمہ: اور ڈریں وہ لوگ کہ اگر اپنے بعد نانا توں اولاد چھوڑتے تو ان کا کیسا انھیں خطرہ ہوتا، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں۔

مریض کے پاس اس کی موت کے قریب موجود ہونے والوں کی سیدھی بات تو یہ ہے کہ اسے صدقہ و وصیت میں یہ رائے دیں کہ وہ (صدقہ و وصیت) اتنے مال سے کرے جس سے اس کی اولاد جنگ دست، نادار نہ رہ جائے اور وحی و ولی کی سیدھی بات یہ ہے کہ وہ مرنے والے کی ذریت سے حُسن خُلق کے ساتھ کلام کریں جیسا اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں۔ (خزان العرفان)

گویا اسلام نے ایمان والے کے لیے ضروری قرار دے دیا ہے کہ اچھی ہی بات کرے ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ اگر ہم اللہ و رسول کے اس فرمان پر عمل کریں تو زبان کی خطاؤں سے محفوظ رہیں

گے اور بات بات پر توبہ و رجوع کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ☆ دعوت و تبلیغ کی راہ نہایت کٹھن اور صبر آزمایہ ہے۔ اس لیے رب کا ہمیں اس بارے میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کا حکم ہے:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ هِيَ أَحْسَنُ (سورة النحل)

ترجمہ: اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ پکی تدبیر، اچھی نصیحت اور جدال حسن کا وجود اسی دعوت میں ہوگا جس میں میانہ روی کا لحاظ رکھا گیا ہو۔

یہ اسلام میں میانہ روی کے چند نمونے ہیں جن سے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کہیں بھی بے سہارا نہیں چھوڑا ہے بلکہ تمام شعبہ ہائے زندگی سے متعلق بہترین دستور عطا کیے ہیں اور زندگی کے ہر موڑ پر اعتدال کا درس دیا ہے۔ اگر زندگی کے تمام شعبوں میں میانہ روی اپنائی جائے تو ہمارا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، ہم دنیا کے جھگڑوں سے بچ سکیں گے، آخرت کے لیے بہترین توشہ اکٹھا کر سکیں گے اور معاشرتی اقدار کو محفوظ رکھ سکیں گے لہذا ضرورت ہے کہ ہم ہر جگہ، ہر وقت اور ہر کام میں وسطیت و اعتدال برقرار رکھیں اور تمام لوگوں کے ساتھ، تمام معاملات میں میانہ روی کا برتاؤ کریں۔

ادارے کو موصول ہونے والی کتب

- (۱) احادیث توسل و زیارت۔ ترجمہ۔ صفحات: ۴۴۶
- (۲) دلیل القارئین شرح ریاض الصالحین، ترجمہ، صفحات: ۴۱۶
- (۳) تحقیقات ازہری، مجموعہ مقالات، صفحات: ۲۰۸
- (۴) اصول تخریج حدیث، تالیف۔ صفحات: ۷۲
- (۵) ماں، چالیس احادیث کے آئینے میں۔ تصنیف، صفحات: ۵۶
- (۶) تارک نماز و جماعت، تصنیف۔ صفحات: ۶۴

مصنف و مترجم: شہزادہ فقیہ ملت مولانا زاہر احمد امجدی ازہری

رابطہ کا پتہ:

مکتبہ فقیہ ملت، گلی سروتے والی مکان ۴۴۲، گراؤنڈ فلور، اردو مارکیٹ،
نئی دہلی جامع مسجد، دہلی۔ 993691820#9415162692

حضرت عثمان غنی کی زوجہ محترمہ

پیش کش: مدیحہ مظہر

لڑکی کے والدین اسے خاوند کے گھر رخصت کرتے وقت حکمت و دانش بھری نصیحتیں ضرور کیا کرتے تھے۔ فرائضہ نے بھی اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت جو نصیحتیں کیں تاریخی کتابوں میں وہ سنہری حروف کی مانند چمکتی ہیں۔ اس نے کہا: میری پیاری بیٹی! تم قریشی خواتین کے یہاں جا رہی ہو وہ خوشبو کا بہت استعمال کرتی ہیں دو باتوں کا خیال رکھنا سرمہ اور پانی کے استعمال کو نہ بھولنا آنکھوں میں سرمہ لگائے رکھنا اور غسل کا باقاعدگی سے اہتمام کرنا۔ دیکھنا پانی سے بڑھ کر جسم کو صاف ستھرا بنانے والی اور کوئی چیز نہیں۔

نانکھ نے اپنے والد کی نصیحت کو پلے باندھ لیا اور وہ اپنی جسمانی نظافت کا بہت زیادہ خیال کیا کرتی تھیں۔ وہ بڑی ہی عقل مند اور ہونہار بچی تھیں۔ جب وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچیں تو ان کے حسن و جمال، ادب و احترام اور فصاحت و بلاغت نے انہیں اپنا گرویدہ بنا لیا اور حضرت عثمان نے ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ یہ انہیں اپنی تمام بیگمات میں سے زیادہ پسند تھیں۔ ان کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام مریم بنت عثمان رکھا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان نے اپنی بیوی نانکھ کی تعریف کرتے ہوئے کہا: میں نے نانکھ کو اپنی تمام بیگمات میں سے زیادہ عقل مند، سلیقہ شعار اور وفادار پایا۔ اس نے تو میرے اعصاب کو بھی اپنی گرفت میں لے رکھا ہے اور میری عقل و دانش پر وہ حاوی دکھائی دیتی ہے۔

اس طرح حضرت نانکھ کو حضرت عثمان بن عفان کے یہاں بڑا ہی بلند مرتبہ و مقام حاصل تھا۔ انہیں اپنی اس بیگم کی خوبیاں بہت زیادہ پسند تھیں جو دوسری بیگمات میں اتنی وافر مقدار میں دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ یہ بات لوگوں کو بھی معلوم ہو گئی تھی کہ نانکھ حضرت عثمان کو اپنی دیگر بیگمات سے زیادہ پسند ہیں۔ علامہ محمد بن سعد نے اپنی کتاب الطبقات اور علامہ بلاذری نے اپنی کتاب انساب الاشراف میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بسا اوقات قیمتی لباس زیب تن کرتے جو ایک سو یا دو سو درہم کی مالیت کا ہوتا اور فرماتے میں

حضرت سعید بن عاص امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفے کے گورنر تھے انہوں نے قبیلہ بنو کلب کی ایک خاتون ہند بنت فرائضہ کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ خبر امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ حضرت عثمان یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ حضرت سعید بن عاص بڑے دور اندیش، دانشور اور صاحب رائے ہیں عمدہ چیزوں کے انتخاب میں انہیں بڑی مہارت حاصل ہے انہوں نے جس خاندان میں شادی کی ہے یقیناً یہ اچھا انتخاب ہوگا لہذا انہوں نے اپنے گورنر کی طرف یہ خط لکھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”یادش بخیر! مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے قبیلہ بنو کلب کی کسی خاتون کے ساتھ شادی کی ہے مجھے اس خاندان کے بارے میں تفصیلات سے ضرور آگاہ کریں۔“

حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے مختصر الفاظ میں خط کا جواب دیا کہ ”میں نے فرائضہ بن احواس کی دختر سے شادی کی ہے جو واقعی حسن و جمال کی پیکر ہے، دراز قد بھی اور سفید رنگ بھی۔ والسلام“ یہ خط پہنچا تو حضرت عثمان سمجھ گئے کہ اس قبیلے کے لوگ واقعی بہت سی خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں۔ آپ نے خط لکھا کہ دیکھیے ان سے بات کریں کہ اگر گھر والوں کو پسند ہو تو اپنی دوسری بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔

حضرت سعید بن عاص نے اپنے سسر فرائضہ سے اس موضوع پر بات کی اور امیر المؤمنین کا پیغام اس تک پہنچایا۔ اس نے پیش کش کو بخوشی قبول کرتے ہوئے اپنے بیٹے ضب سے کہا: ”آپ اپنی ہمیشہ نانکھ کی شادی امیر المؤمنین سے کریں کیوں کہ تم ان کے دین کو اپنا چکے ہو۔ صورت حال یہ تھی کہ نانکھ کا والد ابھی تک نصرانی تھا اس کا بیٹا ضب مسلمان ہو چکا تھا، بیٹے نے بخوشی اپنی ہمیشہ کا ولی بننے ہوئے اس کا نکاح حضرت عثمان سے کیا اور انہیں مدینہ منورہ پہنچانے کے لیے خود ان کے ساتھ روانہ ہوا تا کہ انہیں امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان تک پہنچا آئے۔

نے یہ لباس نائلہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے پہنا ہے۔ صحابہ کرام اپنی بیگمات کو اچھا عمدہ لباس مہیا کرنے میں بالعموم وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے۔ ۲۸ھ میں حضرت نائلہ حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں اور اسی وقت سے ان کی شہرت کو چار چاند لگے اور خواتین میں ان کی شہرت کا چرچا عام ہوا۔ دراصل حضرت نائلہ کی تاریخ کا آغاز شادی سے ہوا۔ وفا شعاری، ہمدردی، غمگساری اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے حضرت نائلہ تاریخ کے سنہری صفحات میں بڑے اعلیٰ و ارفع اور اہم مقام و مرتبہ پر فائز دکھائی دیتی ہیں۔ یہ بڑی جلیل القدر اور عظیم المرتبت تابعی خاتون تھیں۔

جب سے حضرت نائلہ مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہوئیں ان کا اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آنا جانا شروع ہوا اور ان سے حدیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اپنے عظیم المرتبت شوہر سے بھی احادیث روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ نائلہ سے نعمان بن بشیر انصاری اور ام ہلال بنت وکیع نے حدیث بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیں نماز پڑھاتیں، آپ بحیثیت امام ہماری صف کے درمیان کھڑی ہوتیں۔ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دیانت دار، وفا شعار، خیر خواہ بیوی کی حیثیت میں زندگی بسر کی۔ حضرت عثمان کے ساتھ اخلاص سے پیش آنا اور ہر بات میں ان کی ہاں میں ہاں ملانا ان کا دلی شوق تھا جس کی وجہ سے حضرت عثمان نے بھی انہیں اپنے دل میں بڑی اہم حیثیت دے رکھی تھی ہمیشہ ان کی یاد دل میں سمائی رہتی۔ یہ ان خواتین میں سے تھیں کہ زمانہ جن کی باتوں اور مقام و مرتبہ سے آشنا ہوا اور جن کی تعریف سے لوگ رطب اللسان ہوئے۔

۵۳ھ کو فتنے کے دن حضرت نائلہ نے ایسا طرز عمل اختیار کیا جو ان کے ایثار و قربانی، وفاداری اور بہادری پر دلالت کرتا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں ہنگامہ آرائی کرنے والے دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان کے گھر آ گئے، تلواریں لے کر ان کی طرف آ گئے بڑھے تو حضرت نائلہ اپنے عظیم شوہر کی بچانے کے لیے ان کے ساتھ لپٹ گئیں۔ ایک کمبخت نے تلوار کا وار کیا جس سے حضرت عثمان کا ہاتھ زخمی ہو گیا اسے دیکھ کر فرمانے لگیں: یہ وہ پہلا ہاتھ ہے جس نے قرآن حکیم لکھنے کی سعادت حاصل کی۔ ہاتھ سے نکلنے والے خون کا پہلا قطرہ اس آیت کریمہ پر

گرا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (البقرہ ۱۳۷) حملہ آوروں میں سے ایک دوسرا شخص برہنہ شمشیر لیے ۲۹ھ آگے بڑھا۔ حضرت نائلہ اسے روکنے کے لیے سامنے آئیں اور اس کی تیز تلوار کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا اس ناخوار نے تلوار کو جھٹکا دیا جس سے حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئیں اور وہ ہاتھ سے جدا ہو گئیں۔ پھر اس کمبخت نے حضرت عثمان پر تلوار کا ایک زوردار وار کیا جس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جام شہادت نوش کر گئے۔ ہائے رے! یہ مظلومانہ شہادت۔ یہ اندوہناک واقعہ جمعہ کے دن صبح کے وقت رونما ہوا دن بھر آپ کے جسد اطہر کو دہشت گردوں کے شور و غوغا کی بنا پر دفن نہ کیا جاسکا۔ حضرت نائلہ نے اپنے عظیم المرتبت خاوند کی مظلومانہ شہادت پر جی بھر کے آنسو بہائے انہوں نے دفن اور نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اصرار کیا۔ تاریخ میں یہ مرقوم ہے کہ جس رات حضرت عثمان کو دفن کیا گیا یہ چراغ لے کر باہر نکلیں اور غم کے مارے ہائے عثمان! ہائے امیر المؤمنین کے الفاظ نکل رہے تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم نے ان سے کہا: چراغ بجھا دیں آپ دیکھ نہیں رہیں کہ دروازے پر فتنہ پردازوں نے شور مچا رکھا ہے تو انہوں نے چراغ گل کر دیا۔ پھر حضرت عثمان کی میت کو بقیع الغرقہ میں لایا گیا حضرت جبیر بن مطعم نے نماز جنازہ پڑھائی ان کے پیچھے حکیم بن حزام، ابوجہم بن حذیفہ، نیر بن مکرم اور دیگر چند صحابہ جنازے میں شریک ہوئے۔ حضرت عثمان کی دو بیویاں حضرت نائلہ اور حضرت ام البنین بنت عیینہ بن حصن بھی اضطرابی حالت میں شریک ہوئیں۔ انہوں نے قبر میں اترنے والوں کو لحد بنانے اور اس میں اتارنے کی رہنمائی کی۔ دفن کرنے کے بعد قبر کو بے نشان کر دیا اور وہاں سے چلے گئے۔

حضرت نائلہ کی خوشگوار زندگی کی تاریخ میں ان کی وفا شعاری کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بھی یہ اپنی وفاداری کو بروئے کار لاتی رہیں اور ان کی وفا شعاری کی بہت عمدہ مثالیں منظر عام پر آتی رہیں۔ اسلام نے بیوہ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی وفات کے بعد چار ماہ دس دن عدت گزارے اس دوران وہ زیب و زینت سے پرہیز کرے اپنے خاوند کے گھر کو چھوڑ کر کہیں نہ جائے نہ اپنے والدین کے گھر اور نہ ہی کسی دوسرے رشتہ دار کے گھر۔ حضرت نائلہ نے اپنے عظیم شوہر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بھی وفاداری کی قابل رشک مثال قائم کی۔ اپنے والدین، بھائی

اور جملہ رشتہ داروں سے زیادہ ان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا ان کی یہ خوبیاں ہر علاقے اور ہر جگہ لوگوں میں قابل رشک انداز میں بیان کی جاتی تھیں۔ جس رات حضرت عثمان کو شہید کیا گیا اس وقت بھی حضرت نائلہ نے آپیں بھرتے ہوئے یوں کہا تھا۔ ”کم بختو! ظالمو! تم نے آج ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے جو رات بھر قرآن حکیم کی تلاوت میں مصروف رہا کرتا تھا۔“

تاریخ میں بہت سی خواتین ایسی بھی گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنے خاوند کی وفات کے بعد کسی دوسرے کے ساتھ شادی کرنے سے گریز کیا اور اپنی زندگی یوں ہی اپنے پہلے خاوند کی یاد میں گزار دی۔ حضرت نائلہ بنت فرافصہ بھی انہی خواتین میں سے تھیں بلکہ ان کا نام وفا شعاری کے حوالے سے سرفہرست لیا جاتا ہے۔

مستند تاریخ کی کتابوں میں حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا کی ایک کرامت کا تذکرہ ملتا ہے یہ کرامت ان کی صداقت اور حضرت عثمان کی برکت پر دلالت کرتی ہے۔ ابن عساکر اپنے ایک شیخ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں جس کا تعلق قبیلہ بنو راسب کے ساتھ تھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا وہاں ایک اندھا شخص طواف کرتے ہوئے یہ دعا کر رہا تھا ”الہی! مجھے بخش دے لیکن میرا خیال ہے کہ تو مجھے بخشے گا نہیں۔ میں نے کہا: ارے تو اللہ سے ڈرتا نہیں؟ اس نے کہا: میری کہانی بڑی عجیب و غریب ہے میں اور میرے ایک ساتھی نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ ہم دونوں حضرت عثمان کے چہرے پر اس وقت تھپڑ ماریں گے جب انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ قتل کے روز جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عثمان کا سر ان کی بیوی نائلہ بنت فرافصہ کی گود میں تھا۔ میرے ساتھی نے حضرت نائلہ سے کہا: حضرت عثمان کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ۔ انہوں نے کہا: کیوں؟ ساتھی نے کہا: میں نے ان کے چہرے پر تھپڑ رسید کرنے کی نیت کی ہوئی ہے۔ نائلہ نے کہا: جانتے ہو یہ وہ ہستی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دے رکھی ہے، وہ یہ بات سن کر شرمندہ ہوا اور واپس چلا گیا۔ میں نے کہا: اس کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ نائلہ نے مجھے بھی وہی کچھ کہا جو میرے ساتھی سے کہا تھا لیکن میں اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور حضرت عثمان کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ نائلہ نے یہ منظر دیکھتے ہی مجھے کہا: تیرا استیلا ناس ہو، اللہ تیرا ہاتھ خشک کر دے، تو اندھا ہو جائے۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ ان کے گھر کے دروازے سے ابھی

نکلا ہی تھا کہ میرا وہ ہاتھ فوراً سوکھ گیا جس سے میں نے تھپڑ مارا تھا اور اسی وقت میری نظر جاتی رہی اور میں اندھا ہو گیا اسی لیے میرا ہاتھ ہے کہ اللہ مجھے میرا گناہ بخشے گا نہیں۔

محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کا ہاتھ دیکھا وہ لکڑی کے مانند سوکھا ہوا تھا۔ اس طرح حضرت نائلہ کی دعا قبول ہوئی جیسے ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل ہی نہ ہو۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صبر کرنے والی جلیل القدر خاتون کو حق کی راہ پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائی اور جس شخص نے ان کے عظیم المرتبت خاوند پر ظلم کیا اس کے خلاف دعا کو فوراً شرف قبولیت عطا کیا۔

اس میں کوئی شک نہیں حضرت نائلہ بنت فرافصہ تمام خواتین میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ، ذہین و فطین اور بلند اخلاق تھیں ان کی پرورش خالص ترین فصاحت و بلاغت کے ماحول میں ہوئی پھر انہوں نے فصاحت و بلاغت کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور و معروف سردار ابن قریش میں زندگی بسر کی۔ یاد رہے کہ خود حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بڑے فصیح و بلیغ تھے ان کو یہ فصاحت و بلاغت قرآن حکیم کے فیض سے اور نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے جمال سے میسر آئی۔

حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا نے اپنی کئی ہوئی انگلیوں سے جو خط امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تحریر کیا اس سے ان کی فصاحت و بلاغت کا پتہ چلتا ہے۔ اس خط کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قمیص بھی روانہ کی جو شہادت کے وقت آپ نے پہنی ہوئی تھی اور وہ خون سے لٹ پٹ تھی۔

حضرت نائلہ نے یہ خط لکھا: (ترجمہ): نائلہ بنت فرافصہ کی جانب سے معاویہ بن ابی سفیان کی طرف۔ اما بعد!

میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دے کر یاد دہانی کراتی ہوں جس نے تم پر اپنی نعمتیں نچھاور کیں، تمہیں اسلام کی تعلیم دی، تمہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالا، تمہیں کفر سے بچایا، دشمن پر غلبہ عطا کیا اور تم پر ظاہری اور باطنی اعتبار سے اپنی نعمتیں مکمل کیں۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اس کا حق یاد دلاتی ہوں اور اس کے خلیفہ کا حق یاد دلاتی ہوں جس کی تم نے کوئی مدد نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو پیش نظر رکھو اس نے ارشاد فرمایا: ”اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان دونوں کی صلح کرو اور اگر ایک دوسرے پر زیادہ کا

مرتکب ہو تو اس کے خلاف لڑو جس نے زیادتی کی یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔“

اس کے بعد حضرت نائلہ نے یہ تحریر کیا کہ

”امیر المؤمنین کے خلاف بغاوت ہوئی تم تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وارث ہو یہ تو ہر مسلمان کا فرض بنتا تھا کہ ان کی مدد کو آگے بڑھتا۔ وہ امیر المؤمنین تھے امام المسلمین تھے تم اس حقیقت سے آگاہ بھی ہو کہ انہیں اسلام قبول کرنے کے حوالے سے سبقت کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ آزمائشوں میں پورے اترے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کی، اس کی کتاب قرآن حکیم کو سچ مانا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع کو لازم پکڑا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خوب جانتا ہے جس نے اسے منتخب کیا اور اسے دنیا و آخرت کا شرف عطا کیا۔“

اس کے بعد حضرت نائلہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قتل کا الم ناک منظر نہایت ہی رقت انگیز انداز میں بیان کیا۔

حضرت نائلہ بنت فرافصہ عمدہ تحریر کے ساتھ ساتھ میدانِ خطابت میں بھی فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھیں۔ یہ اس قدر مؤثر گفتگو کرتیں کہ سننے والے دم بخود رہ جاتے۔ ان کی گفتگو موقع کی مناسبت سے ہوتی جس کا دلوں پر بڑا ہی گہرا اثر مرتب ہوتا۔ برجستہ خطاب پر انہیں کامل قدرت حاصل تھی۔ اسلوبِ کلام ایسا ولولہ انگیز ہوتا کہ سننے والوں کے خیالات میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد یہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئیں ان کے ساتھ کثیر تعداد میں خواتین بھی تھیں۔ قبلہ رخ ہو کر کھڑی ہوئیں، ایک خاتون نے ان کے اور لوگوں کے درمیان پردہ لٹکا دیا لوگ وہاں بیٹھے رہے انہوں نے حمد و صلاۃ کے بعد کہا:

(ترجمہ) ”تمہارے سامنے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اعتذار کے بعد ظلم و ستم کے ساتھ قتل کر دیے گئے۔ اے اہل ملت! اے طائفہ مومنہ کے لوگو! کیا انہوں نے تمہیں کوئی گزند پہنچائی ہے؟ میرے یہاں کھڑے ہونے کو عجیب و غریب نہ سمجھو اور میرے کلام کو زائد از ضرورت خیال نہ کرو۔ میں نشانِ عبرت ایک وہ آزاد عورت ہوں جسے بہت زیادہ تکلیف دی گئی جسے عثمان کے گم ہونے اور داغِ مفارقت کا غم لاحق ہوا ہے جو مجلسِ شوریٰ میں فضل و شرف اور عظمت و وقار کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں

سے تیسرے نمبر پر تھے۔“

اس موقع پر انہوں نے بڑی لمبی تقریر کی اور آخر میں انہوں نے کہہ

”لوگو! ایک ایسے اندھے اور بہرے فتنے کا شکار ہوئے جس نے آسمان کو اپنی پلٹ میں لے رکھا ہے۔ شر کا کھیل منہ کھولے ہوئے اور برائی کی نشانیاں دانت نکالے کھڑی ہیں اگر تم عثمان کی بات کا انکار کرو گے تو کوئی اور تمہاری بات ماننے سے انکار کر دے گا نہ تمہیں کوئی سزا فائدہ دے گی اور نہ ہی تم سے کوئی معذرت سنی جائے گی۔“

پھر حضرت نائلہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف منہ کر کے کہا: الہی گواہ رہنا۔ پھر وہ روئی ہوئیں اور اناللہ وانا الیہ راجعون پڑھتی ہوئیں واپس چلی گئیں۔ لوگ بھی غمزہ ہو کر اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ وہ حضرت نائلہ کے خطاب سے بہت متاثر ہوئے اور اس مصیبت پر غمگین و پریشان ہوئے۔

سیوڑی کراس روڈ ممبئی میں عرس شیخ اعظم

۲۰ جنوری ۲۰۱۸ بروز سنہ ۱۴۳۹ھ عشاء سیوڑی کراس روڈ نزد ڈرائی فٹ مارکیٹ سیوڑی میں ربانی عید گاہ کمیٹی کی جانب سے پانچواں عرس شیخ اعظم اپنی تمام تر شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا۔

جس کی صدارت شہزادہ حضور شیخ اعظم قائد ملت حضرت سید محمد محمود اشرف الاشرفی البجیلانی نے فرمائی اور نظامت کی ذمہ داری جناب ریاض اشرفی نے ادا کی، پھر شانخواں حضرات نے نعت و منقبت پیش کیے، مقرر خصوصی حضرت سید محمود اشرف نے ”اسلام کیا ہے“ کے عنوان پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کو ماننے کا نام ہے، اسلام میں عقل سے فیصلہ کرنے سے دشواری بڑھ جاتی ہے۔ ایک مثال سے گفتگو کو واضح کیا کہ ابلیس نے چھ کروڑ برس تک سجدہ کیا رب کے حکم پر وہ اس وقت تک معلم الملائکہ رہا لیکن جب اس نے عقل کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ میں آگ سے بنا اور آدم مٹی سے، اور سجدہ نہ کیا تو مردود بارگاہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام میں عقل نہیں مصطفیٰ کریم کا حکم چلتا ہے، اخیر میں راقم السطور نے سنی دعوت اسلامی (شاخ سیوڑی) کی جانب سے امیر سنی دعوت اسلامی کی حیات و خدمات پر مضامین کا حسین گلدستہ بنام تجلیاتِ نوری اور ماہنامہ سنی دعوت اسلامی بطور تحفہ سید صاحب اور ان کے خلفا کی بارگاہ میں پیش کیا، حضرت سید صاحب نے تحریک اور راقم السطور کو ڈھیر ساری دعائیں دیں۔

رپورٹ: محمد آزاد نوری (جامعہ غوثیہ نجم العلوم، ممبئی ۳)

کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں!

از: قارئین

(۳) یغوث (۴) یعوق (۵) نسر (۶) صمود (۷) عتار ☆ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات حضرت موت میں ہوئی۔ ☆ قوم عاد پر سخت آندھی کا عذاب آیا تھا۔ یہ آندھی ۸ دن ۷ راتوں تک جاری رہی۔ ☆ جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم ثمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو از سر نو تعمیر کر لیا۔

☆☆☆

برائی کا بدلہ اچھائی سے دو

ایک فقیر و نادار شخص کا شتکاری کرتا تھا۔ وہ جب بھی حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تو آپ کی شان میں گستاخی کرتا اور گالیاں دیتا۔ وہ ہر روز حضرت امام موسیٰ کاظم اور ان کے دوستوں کو تنگ کرتا تھا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اپنا غصہ پی جاتے تھے اور اس کی اذیت اور گالیوں کا جواب نہ دیتے تھے لیکن آپ کے دوست اس شخص کی بے ادبی اور گستاخی سے سخت ناراض ہوتے اور انہیں بڑا ملال ہوتا۔

ایک دن جب اس آدمی نے حسب معمول اپنی زبان بد گوئی کے لیے کھولی تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے دوستوں نے ارادہ کر لیا کہ اسے سزا دیں گے اور اتنا ماریں گے کہ مر جائے تاکہ اس کی بدزبانی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور اس دنیا میں بھی اپنے کیے کا نتیجہ بھگت جائے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کو ان کے ارادے کا علم ہو گیا تو حضرت نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ اے میرے دوستو! صبر کرو میں خود اسے ادب سکھاؤں گا۔ چند دن گزر گئے مگر اس شخص کی ناشائستہ حرکت میں فرق نہ آیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کے دوست اس آدمی کے اس رویہ سے بہت ناراض تھے لیکن جب وہ ارادہ کرتے کہ اسے خاموش کریں تو حضرت امام جعفر صادق انہیں روک دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ دوستو! صبر کرو میں خود اسے نصیحت کروں گا۔

ایک دن حضرت امام موسیٰ کاظم نے پوچھا کہ وہ آدمی کہاں ہے؟ دوستوں نے کہا کہ شہر کے باہر اپنی زمین پر زراعت کرنے میں مشغول

کبھی کسی کا حق نہ مارنا

حضرت یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کسی نے کسی دوسرے کی ایک بالشت زمین ظلم سے دبا لی تو یہ زمین قیامت کے دن اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالی جائے گی اور یہ ایک بالشت کی مقدار بھی ساتوں زمینوں تک ہوگی یعنی زمین کے ساتوں حصے پورے کیے جائیں گے اور اوپر سے لے کر زمین کی گہرائی تک کا پورا حصہ طوق بنایا جائے گا اور اس غاصب کی گردن میں وہ طوق پہنایا جائے گا۔

(بخاری و مسلم)

مطلب یہ کہ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اس وزن کو اٹھائے یا اس آدمی کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور گردن تک دھنسنے کے بعد زمین خود بخود طوق کی طرح گردن میں آجائے گی۔

پیارے بچو! آپ کبھی بھی کسی کے حق پر ناجائز قبضہ مت کرنا۔ آپ چاہے جتنے بھی بڑے ہو جاؤ ہمیشہ کمزوروں اور غریبوں کا خیال رکھنا۔ یہ بات گرہ باندھ لو غرور اور گھمنڈ اللہ کو سخت ناپسند ہے اور دنیا میں بھی ایسا آدمی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔

☆☆☆

حضرت ہود علیہ السلام کون تھے

☆ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ ☆ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی زبان عربی تھی۔ ☆ قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر سات جگہ آیا ہے۔ ☆ قوم عاد کا ذکر قرآن مجید میں ۹ سورتوں میں آیا ہے۔ ☆ قوم عاد کے لوگ دراز قد اور چوڑے جسم کے خوفناک لوگ تھے۔ ☆ قوم عاد کے لوگ اتنے مضبوط اور طاقتور تھے کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو زانوں تک اس میں گھس جاتا۔ ☆ قوم عاد کی بستیاں حضرت موت اور یمن کے شمال میں بحرین کے کنارے تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ☆ عاد قبیلہ حضرت ہود علیہ السلام کے پردادا عاد بن عوص کے نام سے منسوب تھا۔ ☆ قوم عاد کے لوگ سات بتوں کی پوجا کرتے تھے: (۱) ود (۲) سواع

غصے میں کبھی کوئی فیصلہ مت کرو

ایک محلے میں دو ہمسائے پاس پاس رہتے تھے۔ ایک بڑا 56 کا تھا اور دوسرا دھیمہ اور دانا۔ دانا کے یہاں کچھ مرغیاں پلی ہوئی تھیں مگر اس بات کا وہ ہمیشہ خیال رکھتا تھا کہ ہمسایوں کو تکلیف نہ ہو۔ باہر جاتے وقت مرغیوں کو دانا پانی دے کر بند کر جاتا اور جب گھر آتا تو کھول دیا کرتا تھا۔

ایک دن یہ گھر میں موجود نہ تھا کہ مرغیاں کسی طرح کھانچے سے باہر نکل آئیں اور انھوں نے لڑا کے ہمسائے کے گھر جا کر کہیں بیٹ کر دی، کہیں زمین کھود کھود کر گڑھے ڈال دیے۔ الغرض ہر جگہ کوڑا کرکٹ پھیلا دیا۔ لڑا کے نے دیکھا تو مارے غصے کے بیسیوں ہی گالیاں دیں اور جل بھن کر ایک مرغی کی گردن بھی مروڑ ڈالی۔

یہ غصے میں بھرا ہوا ابھی بک ہی رہا تھا کہ دانا بھی آپہنچا جس سے گھر والوں نے شکایت کی کہ اس کے ہمسائے نے ناحق گالیاں دے کر اتنا شور مچا رکھا ہے۔ ذرا جا کر پوچھو تو سہی۔ اگر جانور آپ سے آپ نکل گئے تو اس میں ہمارا کیا قصور۔

عقل مند نے سوچا کہ ایسے لڑا کے سے سمجھ داری کی اُمید فضول ہے۔ دانائی یہ ہے کہ اس کی درستی کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ ہمسائے کے گھر گیا اور نرمی سے کہا: آج کسی طرح آپ سے آپ مرغیاں نکل گئی تھیں، مجھے افسوس ہے کہ انھوں نے آپ کو تکلیف پہنچایا۔ لائیے میں آپ کے صحن میں جھاڑو دے دوں اور کچھ نقصان ہوا ہو تو وہ بھی پورا کر دوں۔“

دانا کی ان ملائم باتوں نے لڑا کے کے دل پر بڑا اثر کیا کیوں کہ اسے تو ایک مرغی کا گلا گھونٹ دینے سے ہمسائے کی طرف سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ تھا۔ اس نے فوراً دانا سے معافی مانگی اور پھر کبھی ایسی حرکت نہ کی جس سے دوسروں کو کوئی تکلیف پہنچے۔

عزیز بچو! کبھی بھی غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے اور جب تک دوسرے کی بات نہ سن لے کوئی فیصلہ نہیں دینا چاہیے۔ دیکھو اگر اس لڑا کے کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک یاد ہوتی تو وہ اپنی اس حرکت سے باز رہتا ”سوچ سمجھ کر کام کرنا محض اللہ (کی توفیق) سے ہوتا ہے، اور جلدی کا عمل شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔“

ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس کی طرف چلے۔ اس آدمی نے جب امام کو آتے دیکھا تو اپنے بیچے کو زمین پر گاڑ کر ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی زبان بدگوئی کے لیے کھولنا چاہتا تھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم اترے اور اس کی طرف بڑھے۔ مہربانی سے سلام کیا اور نہایت نرمی سے ہنس کر اس سے گفتگو شروع کی۔ آپ نے کہا تم تھک تو نہیں گئے ہو۔ تمہاری زمین کتنی سرسبز و شاداب ہے، اس سے کتنی آمدنی ہوتی ہے اور کاشت کرنے پر کتنا صرف ہوتا ہے؟ وہ امام موسیٰ کاظم کی تہذیب اور خوش اخلاقی سے تعجب میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ ایک سوطائی اسکے۔ امام موسیٰ کاظم نے پوچھا کہ تم کو اس زمین کی پیداوار سے کس قدر آمدنی کی توقع ہے۔ اس نے سوچ کر کہا کہ دوسو طلائی سکے۔ امام موسیٰ کاظم نے ایک تھیلی نکالی اور اس سے کہا کہ تجھے اس سے بھی زیادہ آمدنی نصیب ہوگی۔ جب اس مرد نے اپنے برے کردار اور اذیت اور آزار کے مقابلے میں یہ اخلاق دیکھا تو بہت شرمندہ ہوا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ میں برا انسان تھا اور آپ کو تکلیف دیتا تھا لیکن آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے اور بزرگ انسان کے فرزند ہیں۔ آپ نے مجھ سے اچھائی کی ہے اور میری مدد فرمائی ہے۔ میں گذارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں۔

حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ نے مختصر کلام کے بعد اس کو خدا حافظ کہا اور مدینہ کی طرف پلٹ آئے۔ اس کے بعد جب بھی وہ مرد حضرت امام کو دیکھتا تھا تو باادب سلام کرتا تھا اور آپ کے دوستوں کا بھی احترام کرتا اور کہتا تھا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ کس کو لوگوں کا امام اور پیشوا قرار دے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کے دوست تعجب کرتے تھے کہ کس طرح آزار اور گالیاں دینے والا انسان اس قدر باادب اور مہربان ہو گیا ہے۔ شاید انہیں یہ علم نہ تھا کہ امام موسیٰ کاظم نے اس کی کس طرح تربیت کی تھی۔

عزیز بچو! دیکھا آپ نے؟ حضرت نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا تو آپ کو برا کہنے والا انسان آپ کا دیوانہ ہو گیا۔ دراصل اسلامی تعلیم یہی ہے۔ برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے دینا چاہیے۔ اگر حضرت امام موسیٰ کاظم اپنے دوستوں کے اصرار پر اس سے بدلہ لیتے تو اس کی دینی تربیت نہ ہو پاتی اور وہ یوں ہی سب کو برا کہتا رہتا مگر حضرت امام کی حکمت عملی نے برے کو اچھا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی توفیق دے۔

☆☆☆

معلومات کا خزانہ

از: محمد ضیاء الدین برکاتی

- سوال: قرآن کے کس پارے میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں اور کتنی؟
جواب: پارہ نمبر ۳۰۔ سورتیں ۳
- سوال: قرآن میں وضو کا بیان کس سورت میں ہے؟
جواب: سورۃ المائدہ میں۔
- سوال: زبور اور انجیل مقدس کس زبان میں نازل ہوئیں؟
جواب: عبرانی زبان میں۔
- سوال: بیت العتیق کسے کہا جاتا ہے؟
جواب: خانہ کعبہ کو۔
- سوال: مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان کون تھے؟
جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے میزبان کون تھے؟
- سوال: حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے صحابی کنکریاں چن کر دیتے تھے؟
جواب: حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
- سوال: اسلامی سلطنت میں شامل ہونے والے پہلے جزیرہ کا نام؟
جواب: قبرص (سائپرس)
- سوال: دنیا کی خالص ترین زبان جس میں دوسری زبان کے لفظ نہیں۔
جواب: یہ عربی زبان ہے۔
- سوال: اسلامی دنیا سب سے بڑا جنازہ کس کا تھا؟
جواب: مصر کے صدر جمال عبدالناصر کا۔ (۱۹۷۰)
- سوال: بھارت کے اس وزیراعظم کا نام بتائیں جس کی یوم پیدائش ہر چار سال پر مناتے ہیں؟
جواب: مرارجی دیسائی (۲۹ فروری)
- سوال: بھارت کے اس وزیر کا نام جس کا انتقال دوسرے ملک میں ہوا؟
جواب: لال بہادر شاستری (روس میں ہوا)
- سوال: آزاد بھارت (۱۹۴۷ء کے بعد) میں پیدا بھارت کا پہلا وزیراعظم
جواب: نریندر مودی۔
- سوال: آزاد بھارت (۱۹۴۷ء کے بعد) میں پیدا بھارت کا پہلا نائب
- صدر جمہوریہ کون تھا؟
جواب: ویکٹوریہ نائیڈو۔
- سوال: بھارت کا وہ کون سا مرکز صوبہ ہے جہاں ایک بھی مندر نہیں ہے؟
جواب: لکشادیپ۔
- سوال: کمپیوٹر کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟
جواب: شمارندہ
- سوال: دنیا کی سب سے طویل ترین نظم کا نام بتائیں؟
جواب: مہا بھارت
- سوال: وہ کون سی چیز ہے جو گرم کرنے کے بعد سکڑ جاتی ہے۔
جواب: انڈا
- سوال: اپنی زندگی ہی میں ”مرحوم“ کا لفظ لگانے والے شاعر کون تھے؟
جواب: جوش ملیح آبادی۔
- سوال: دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے
بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے
بتائیں کہ بحر ظلمات میں سب سے پہلے گھوڑا کس نے ڈالا تھا؟
جواب: حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
- سوال: حجاج کرام عید کی نماز کہاں ادا کرتے ہیں؟
جواب: حجاج کرام عید کی نماز ادا نہیں کرتے۔
- سوال: Its 6 o clock in the evening میں 'o' سے
کیا مراد ہے؟
جواب: O سے مراد of ہے۔
- سوال: بلیک ڈائمنڈ کسے کہتے ہیں؟
جواب: کوئلے کو کہتے ہیں۔
- سوال: دنیا کے تقریباً تمام دریا شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں وہ
کون سا مشہور دریا ہے جو جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے؟
جواب: دریائے نیل۔

دینی، دعوتی، مذہبی و تحریکی سرگرمیاں

از: ادارہ

آپ نے نوجوانوں کی ان کی ذمے داریوں کا احساس نہایت عمدہ انداز میں کرایا۔ حضرت موصوف نے لوگوں کو نماز کی پابندی کی تلقین فرمائی اور آپ ہی کی دعا پر کانفرنس اختتام پذیر ہوئی۔ بلبل باغ مدینہ الحاج قاری رضوان صاحب نے نعت و مناقب سے سامعین کو محظوظ کیا۔ اس اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے ممبئی و مضافات سے سنی دعوت اسلامی کے کئی نوری قافلے اُن پہنچے تھے جس میں تقریباً تین سو افراد مرکز اسماعیل حبیب مسجد سے متعلق تھے۔ کشتی کا سفر تقریباً منٹ میں طے ہوا، اس سفر کو بھی مختصر اجتماع کے ذریعہ بامقصد بنادیا گیا تھا۔ امیر سنی دعوت اسلامی نے دین کی حقیقت اور اس کی دعوت و تبلیغ کی اہمیت پر خطاب کیا اور سامعین کو کچھ دعائیں بھی یاد کرائی گئیں۔

(از: مولانا مظہر حسین علمی)

گلبرگہ میں سنی دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع

۲۸/۲۷ جنوری بروز سنیچر و اتوار تحریک سنی دعوت اسلامی شاخ گلبرگہ کا دودوڑہ اجتماع منعقد ہوا پہلا دن خواتین کے لیے خاص تھا، اس اجتماع کا آغاز بعد نماز ظہر ہوا، سب سے پہلے مدرسہ فیض مصطفیٰ للبنات گلبرگہ کی فارغات کو ختم بخاری کے ضمن میں آخری حدیث کا درس استاذ الاساتذہ، ماہر معقولات و منقولات حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صدر الوری مصباحی استاذ و صدر شعبہ تقابل ادیان الجامعۃ الاثریہ، مبارک پور اعظم گڑھ، یوپی نے دیا۔ آپ نے علمی و فنی انداز میں بخاری شریف کی آخری حدیث اور بخاری کی فضیلت و اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی اور دعا پر اس خاص محفل کا اختتام کیا گیا۔ اس کے بعد سات (۷) فارغات کی ردا پوشی کی گئی۔ بعد عصر محقق مسائل جدیدہ، سراج الفقہاء حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی صاحب نے خواتین کی جانب سے موصول ہونے والے مختلف سوالات کے تفصیلی اور اطمینان بخش جوابات دیے۔ اس اجتماع میں کئی خطابات ہوئے، نعتیں پڑھی گئیں اور خصوصی درس کا اہتمام کیا گیا جب کہ دو خصوصی خطابات ہوئے۔ پہلا خطاب مقرر ذیشان حضرت سید محمد امین القادری نگران سنی دعوت اسلامی مالیر گاؤں کا ہوا، موصوف نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور

ہمارے نبی علم و اخلاق دونوں عام کرنے کے لیے مبعوث ہوئے ۷ جنوری بروز اتوار اُن نوبی ممبئی میں عظمت مصطفیٰ کانفرنس و سنی اجتماع کا انعقاد عمل میں آیا۔ امین ملت حضرت ڈاکٹر سید محمد امین میاں برکاتی مارہروی (پروفیسر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی) کی صدارت میں یہ کانفرنس کامیابیوں سے ہم کنار ہوئی۔ افتتاحی خطاب مصلح ملت حضرت مولانا سید محمد امین القادری (نگراں سنی دعوت اسلامی) مالیر گاؤں کا ہوا۔ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں عظمت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے فتنہ شکنی سے مسلمانوں کو بچنے اور اس سے آگاہ رہنے کی تلقین کی۔ آپ نے کہا کہ مہاراشٹر کے اورنگ آباد ضلع سے اٹھنے والا یہ فتنہ دراصل قادیانی فتنے کے مثل ہے، یہ شخص نبی ہونے کا جھوٹا دعوے دار ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث اور اُمت مسلمہ کے اجماع سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آسکتا۔ موصوف نے تمام مسلمانوں کو اس فتنے سے دور رہنے کی تلقین کی، بعدہ آج کا دوسرا اہم بیان امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد شاہ کرونوری کا ہوا۔ آپ نے اپنے خطاب میں علم و اخلاق کی اہمیت اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا تھا اسی طرح آپ کو اخلاق کریمانہ کی تکمیل کرنے والا بنا کر مبعوث کیا گیا۔ آپ نے کہا کہ ایک وقت وہ تھا کہ دنیا علم و اخلاق ہم سے سیکھتی تھی لیکن اب ہم علم و اخلاق دونوں میدان میں بہت پیچھے ہو چکے ہیں۔ آپ نے خلق حسن۔ خلق کریم اور خلق عظیم کا فرق بتاتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے نبی اخلاق کی سب سے اعلیٰ قسم خلق عظیم پر فائز تھے۔

صدر کانفرنس حضرت سید امین میاں مارہروی دام ظلہ العالی نے مختلف موضوعات پر عوام کو عمدہ نصیحتوں سے نوازا۔ آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات بیان کرنے کے ساتھ علم کی اہمیت پر زور دیا اور نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم لوگ اب عمر کے آخری پڑاؤ پر ہیں اب آگے میدان آپ کو ہی سنبھالنا ہے۔

دیا کہ ہماری خواتین کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خود کو ڈھالنا چاہیے۔ اپنے رہن سہن، انفرادی اور گھریلو زندگی میں اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ موصوف نے خواتین کے پردے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عورت کے لیے ایمان لانے کے بعد سب سے بہتر عبادت یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور نہ کوئی اس کو دیکھے، برقع ایسا استعمال کریں کہ جس سے اس کی عمر اور قد کا ٹھکانہ چلے، اسی میں ان کی اور ان کے عزت و آبرو کی سلامتی ہے لیکن موجودہ معاشرے میں عزت و آبرو کے عدم تحفظ کی بنیادی وجہ خواتین کا بے پردہ یا پردے میں رہ کر بھی بے پردہ ہو جانا ہے۔ موصوف نے اسلامی تاریخ کی معزز خواتین کے واقعات کو پیش فرما کر خواتین کو حصول علم اور عمل کے معاملے میں ان کی زندگی کو لائحہ عمل کے طور پر اپنانے کی تاکید فرمائی۔ انھوں نے اس بات کو بڑے واضح لفظوں میں فرمایا کہ ہماری خواتین اسلامی تعلیمات کو اپنی ترقی کے لیے دقیقاً نو سیت قرار دے کر خود کو حالات کی رنگینیوں میں ڈھال کر آگے بڑھنے کی بات کرتی ہیں انہیں اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ جہاں ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق چلنا ہی کام آئے گا نہ دنیاوی زیب و زینت میں ڈھل کر خود کو غیر اسلامی بنانا کام آئے گا۔ بعدہ سیاح یورپ و ایشیا، فصیح اللسان، ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا محمد فروغ القادری (سیکریٹری جنرل ورلڈ اسلامک مشن، یو کے) نے اپنے پر مغز خطاب میں خواتین کے لیے اسلام کے آفاقی نظام کو پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ تاریخ میں ایسے سیکڑوں غیر مسلم اہل علم و دانش و افراد مرد و خواتین موجود ہیں جنہوں نے خواتین کے لیے اسلام کے آفاقی نظام کو ہی دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، ان حقائق کے باوجود اسلام پر خواتین کے ساتھ عدم انصاف کا الزام لگانا یہ تعصب اور بغض کے سوا کچھ نہیں۔

موصوف نے نماز کے اہتمام پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں اس کا اہتمام لازم جاننا چاہیے، ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں اس وجہ سے بھی آگئیں کہ نماز کا اہتمام نہ کیا گیا جو کہ ہر برائیوں اور گناہوں سے روکنے والی تھی، اسلام کا یہ وہ خوبصورت نظام ہے جس سے متاثر ہو کر غیر مسلم بھی دامن اسلام میں آجاتے ہیں لیکن ہمارے مرد و خواتین نے اس سے خود کو دور کر کے اسلام کے اس آفاقی نظام میں مخفی برکات سے محروم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے دن اجتماع کا اختتام حضرت سید امین القادری صاحب کی رقت انگیز دعاؤں پر ہوا۔

دوسرے دن کے اجتماع کا آغاز صبح ۱۰ بجے شروع ہوا، اس اجتماع میں فرائض و واجبات کی تربیت پر توجہ دی گئی۔ اس اجتماع میں محقق مسائل جدیدہ مفتی محمد نظام الدین رضوی صاحب نے عوام کے سوالات کے تفصیلی جوابات دیے۔ آج کا پہلا خطاب استاذ الاساتذہ، مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صدر الوری مصباحی، جامعہ اشرفیہ مبارک، پورا عظیم گڑھ کا ہوا، آپ نے حاضرین اجتماع کو آخرت کی فکر کرنے پر توجہ دلائی اور اس کے لیے دنیا میں جن امور کی رعایت کرنی ہے اسے قرآن و احادیث کی روشنی میں تفصیلی طور پر بیان کیا۔

پھر مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد فروغ القادری نے اپنے خطاب میں قرآنی آیات کی روشنی میں قدرت الہی کے نمونوں کو پیش کرتے ہوئے لوگوں کو رجوع الی اللہ کی دعوت دی۔ موصوف نے فرمایا کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو عزت و بلندی عطا کرتا ہے، اگر ہمیں عزت و سرخروئی چاہیے تو ہمیں دامن اسلام میں پناہ لینی چاہیے۔ آج دنیا بھر میں غیر مسلم دامن اسلام میں تیزی سے آ رہے ہیں صرف اس لیے کہ کامیابی و کامرانی اور عزت و آبرو دامن اسلام میں ہی ہے، لہذا ہمیں بھی اسلام سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ پھر نگراں سنی دعوت اسلامی حضرت سید محمد امین القادری نے ماں باپ کے حقوق پر آیت و احادیث اور واقعات کی روشنی میں تفصیلی گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ موجودہ دور میں قرآن و احادیث اور اچھوں کی صحبت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہمارے نوجوان غیر محرموں سے فضول باتیں کرنے کے لیے گھنٹوں وقت دے دیتے ہیں لیکن ماں باپ جو ان کے لیے ایک عظیم نعمت اور حصول جنت کا ذریعہ ہیں، انھیں چند منٹ وقت دینا گوارا نہیں کرتے یہ ان کے لیے بڑی محرومی اور دنیا و آخرت میں خسران کا سبب ہے۔

حضرت سید صاحب کے بیان کے بعد دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کے فارغین حفاظ کرام کی علما و مشائخ کے ہاتھوں دستار بندی کی گئی۔ آخری اور مرکزی خطاب داعی کبیر، امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ وقاری محمد شاہ نورانی صاحب کا ہوا۔ آپ نے اپنے خطاب میں مسلمانوں کے موجودہ حالات پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ آج کا مسلمان ہر اعتبار سے پریشان لگ رہا ہے، بے سکونی محسوس کر رہا ہے، اس سے نجات کے مختلف طریقے بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں لیکن قرآنی پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل سے نجات کے لیے، امن و سکون پانے کے لیے اور دنیا کے بے رحم ہاتھوں سے

پیش کیے۔ پھر آج کا خصوصی خطاب امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد شاہ کرنوری دام ظلہ العالی کا ہوا۔ آپ نے سیرت نبویؐ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ کسی دنیا دار سے نہیں ڈرتا اور خوف خدا رکھنے والوں کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں بھلائی ہے۔ آپ نے اپنے خطاب میں صبر پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ جو مصائب و آلام میں صبر کرتے ہیں انھیں اللہ کی معیت و نصرت حاصل ہو جاتی ہے۔

اس اجتماع کی صدارت مجاہد شورش اثر اساتذہ العلماء حضور غلام غوث علوی صاحب نے کی اور قیادت پیر طریقت حضرت منے میاں شہری نے فرمائی اور نظامت کے فرائض حافظ وقاری محمد مدثر رضایار علوی نے انجام دیے۔ شہر اور مضافات کے کئی علما نے اس اجتماع میں شرکت فرمائی، کچھ کے نام یہ ہیں: مولانا صوفی احمد حسین صاحب، مولانا ابوالحسن صاحب فیضی، حافظ وقاری ضیاء المصطفیٰ صاحب، مولانا غزالی صاحب، مولانا یعقوب صدیقی صاحب، مولانا سید انیس باپو صاحب، مولانا اولیس صاحب، مولانا صغر صاحب، مولانا نائش الحق صاحب، مولانا محمود عالم صاحب، قاری عبدالخلیل و دیگر علما و سادات اور مبلغین و عوام اہل سنت نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ حاجی ادیس کوٹہ، مقیم بھائی، توحید بھائی، سید اقبال باپو اور مفتی منور رضا صاحب (نگراں سنی دعوت اسلامی) نے اس اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے خوب جدوجہد کی۔ اللہ پاک سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ (رپورٹ: محمد سکندر رضوی، دھوراجی)

بنگلور میں دو مدارس کا قیام

قوم کے نونہالوں کی اسلامی بنیادوں پر ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بنگلور سی پور میں مدرسہ قادریہ نجم العلوم کاسنگ بنیاد امیر سنی دعوت اسلامی مولانا محمد شاہ کرنوری ممبئی کے دست مبارک سے رکھا گیا، امید کی جاتی ہے کہ رمضان سے قبل اس کا تعمیری کام مکمل کر لیا جائے گا۔ اسی طرح گووند پورہ بنگلور میں مدرسہ غریب نواز (برائے خواتین) کا افتتاح امیر سنی دعوت اسلامی مولانا محمد شاہ کرنوری ممبئی نے فرمایا۔

نوٹ: اس کالم کے لیے اپنے اپنے علاقے میں ہو رہے دینی، تعلیمی، سماجی و فلاحی کاموں کی تفصیل ادارے کو ضرور ارسال کریں۔ (ادارہ)

چھکارا پانے کے لیے اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں۔ حضرت موصوف نے بزرگان دین کی زندگی پر روشنی ڈالی اور فرمایا کہ وہ لوگ جو مادی دنیا سے بے نیاز تھے باوجود اس کے فاتح اور حکمران کی حیثیت سے تھے اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط رکھا تھا جس نے انہیں یہاں بھی سرخ رو رکھا اور ان شاء اللہ قیامت اور حشر میں بھی سرخ رو رہیں گے۔ اجتماع میں کثیر تعداد میں علماء، مشائخ، ائمہ، عمائدین، دانشوران نے شرکت کی۔ خاص طور پر الحاج قاری محمد رضوان احمد خان صاحب، جناب الحاج محمد خالد رضوی، محمد روہیب رضوی، جناب محمد امتیاز رضوی، جناب الحاج سید محمد صاحب (جئے پور) جناب معین الدین چشتی، جناب محمد موسیٰ رضوی مبلغین سنی دعوت اسلامی ممبئی و بھونڈی شریک رہے۔

دھوراجی گجرات میں سنی دعوت اسلامی کا نورانی اجتماع

۱۳ جنوری بروز سنہ ۱۴۴۲ھ بعد نماز ظہر شاہ جی ہال میں خواتین کا اجتماع منعقد ہوا جس میں ۴ بجے تک تلاوت، نعت و منقبت، وعظ و نصیحت کے فرائض جامعہ فاطمہ الزہراء دھوراجی کی معلمات و معلمات نے بحسن و خوبی انجام دیے۔ بعد عالمہ فاضلہ شبنم آپا (مبلغہ سنی دعوت اسلامی) بھونڈی نے ”جہیز کی نحوست“ پر ایک موثر خطاب کیا۔ بعد نماز عصر بلبل باغ چشت جناب سید معین الدین چشتی ممبئی نے نعت شریف پیش کی پھر اولاد غوث اعظم حضرت سید امین القادری صاحب نے ”عورت اور پردہ“ کے موضوع پر ولولہ انگیز خطاب کیا۔ بعد نماز مغرب دعا اور صلوة و سلام پر اجتماع کا اختتام ہوا۔

دوسرے دن کے اجتماع میں صبح سے ہی ارد گرد کے لوگوں کا آنا شروع ہو گیا تھا، بعد نماز ظہر اولاد غوث اعظم حضرت سید صالح شیرازی جناب سید معین الدین بابا کی دعاؤں سے اجتماع کا آغاز ہوا۔ بعد سنی دعوت اسلامی کے ادارہ برکات امام حسین نوری تربیتی سینٹر اور فیضان غنیمین شاہ کے طلبہ نے تلاوت، نعت، منقبت، درس اور بیان وغیرہ پیش کیے۔ نماز عصر سے پہلے حضرت مولانا محمد یوسف نوری نجی کا خطاب ہوا، بعد نماز مغرب حافظ وقاری محمد اشفاق حسین نوری نجی اور سید معین الدین چشتی نے نعت خوانی کے ساتھ ساتھ عوام کی عملی تربیت کی۔ بعد نماز عشا حضرت مولانا سید امین القادری (نگراں سنی دعوت اسلامی مالگاؤں) نے توبہ و استغفار کے موضوع پر موثر خطاب کیا، پھر الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب نے طبیعت کی ناسازی کے باوجود اپنے کچھ کلام

منظومات

نتیجہ فکر: فیروز برہان پوری / فرحت حسین خوشدل / امیر سنی دعوت اسلامی

حمد باری تعالیٰ

اے ذاتِ وحدۃ الوجود
کہ کہاں نہیں ہے تو موجود
تیری ذات، ذاتِ لم یلد
نہیں تجھ سے کوئی بھی مولود
عیاں ذرے ذرے سے تیری شان
تو شہود، شاہد و مشہود
تیری ہمسری کے داعی کئی
ملے خاک میں سبھی غرور
اسے کیا غرض جہانوں سے
تو ہی جس کا منتہا مقصود
بھلا زندگی ہے کیا اس کی
ہو جس کے دل سے تو مفقود
میں ہوں تیری احسن تقویم
مجھے سب عزیز قید و بند و قیود
ثنا تیری کیا ہو مجھ سے بیاں
ہیں حقیر میرے سارے رکوع و سجود
اے وجودِ خاکی فنا فیروز
چہ کیوں خاک خواہش نام و نمود
نتیجہ فکر: فیروز برہان پوری

وہ اپنی امت کو آب کوثر کا جام دیں گے بلا بلا کر
دیار میرے حبیب کا ہے، نہ چل یہاں سراٹھا اٹھا کر
یہی وہ در ہے جہاں ملائک ہیں آتے پلکیں بچھا بچھا کر
درِ نبی پر جو حاضری دوں سلام لاکھوں میں ان پہ بھیجوں
بڑے ادب سے میں نعتِ اقدس سناؤں سر کو جھکا جھکا کر
ثنائے سرور ادا ہو کیسے ہر ایک لمحہ اسی میں گزرے
بفضلِ ربی جو شعر اترے تو خوش ہوں ان کو سنا سنا کر
عزیز تر ہے نبی کی سیرت، ہے لب پہ میرے نبی کی مدحت
جو نعت میں نے لکھی ہے اب تک ثنا کی شمعیں جلا جلا کر
یقین ہے مجھ کو بفضلِ ربی ضرور ہوگی وہ میری پوری
درِ نبی پر دعا جو مانگوں میں اپنا دکھڑا سنا سنا کر
خدائے برتر کا فضل ہوگا بروزِ محشر یقین ہے مجھ کو
وہ اپنی امت کو آب کوثر کا جام دیں گے بلا بلا کر
رضائے رب بھی ملے گی خوشدلِ رضائے سرور ہے تیری منزل
ہے شرط اتنی نبی کے حکموں پہ چلنا ہے سر جھکا جھکا کر
نتیجہ فکر: فرحت حسین خوشدل
ہزاری باغ، بہار

ہم گنہ گاروں کو سرکار سنبھالے رکھنا	قبر میں آپ کے جلوؤں کے اُجالے رکھنا
بخشوا لیں گے خدا سے میرے آقا لاریب	دل میں اُلفت کا دیا اپنے جلّائے رکھنا
اپنی چوکھٹ پہ بٹھایا ہے جو تم نے مجھ کو	اپنی رحمت کے شہا مجھ کو حوالے رکھنا
یوں تو طیبہ میں بلاتے ہی ہو اکثر لیکن	اب کی اندازِ سخا آپ نرالے رکھنا
غم تو مٹ جائیں گے آقا کے اشارے سے سبھی	دل میں شاکر نہ کوئی آہ نہ نالے رکھنا

نتیجہ فکر: امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد شاکر نوری، ممبئی